

سیال شاہیر اسلام

(نمبر)

SCA

جنید بغدادی

یعنی

حضرت ابوالقاسم جنید رحمہ اللہ کے سوانح عمری - تعلیمات
آپ کا تصوف - اور آپ کے اقوال و تلامذہ

Checker

مولانا مولوی محمد عبدالحامید صاحب تہذیب و تہذیب تاریخ سندھ و تاریخ
ارض مقدسہ - و صنف مشہور و مقبول ناواہی ملک آٹھ روزہ
ایام عرب - فتح آندلس و فردوس بنین غیر و غیر

عمر بن

دکلا زپرس لکھنؤ میں چھپے شائع ہوئی

(دکلا حقوق محفوظ ہیں)

سلسلہ مشاہیر اسلام

ہر زبان کو لکھنے پر چین نامور دن اور نیرگون کے نام آیا کرتے ہیں ان کے حالات توڑے بہت اُس میں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ مگر اردو زبان اس دولت کے لحاظ سے نہایت ہی مظلوم ہے۔ اسی خیال سے ارادہ کیا گیا ہے کہ جن مشاہیر کو کام ہمارے چن تک کو یاد ہوا کرتے ہیں ان کے سوانح عمری مرتب کرنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ ہر ایک کے حالات میں ایک مستقل رسالہ تحقیق و تنقید کے ساتھ مدون ہو جائے۔ اگر جوابیہ رقد و انون کی حوصلہ افزائی سے یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ تمنا و تبرکات پہلے مشائخ صوفیہ کی طرف توجہ کی گئی چنانچہ اس سلسلہ کا پہلا نمبر تجدید بخاری پبلک ہاؤس میں ہے۔ اور اُس کی قیمت کم ہے۔ جن صاحبوں کو ضرورت ہو فوراً طلب فرمائیں۔ دوسرا نمبر ابو بکر شبلی جس میں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مرتب کیے گئے ہیں زیر طبع ہے۔

قدردانوں سے اُمید ہے کہ اس سلسلہ کی قدر افزائی فرمائیں گے۔ اور عام اجازت دے دیں گے کہ اس کا ہر نمبر شائع ہوتے ہی مریدانِ ایمان کے لیے ایک ہفتہ بیشتر اطلاعی کارڈ بھیج کے ان کی خدمت میں ویلیو پی ایل بھیج دیا جائے۔ قیمت کسی نمبر کی ایک روپیہ سے زیادہ نہ رکھی جائے گی۔ یہ سلسلہ تو برابر جاری رہے گا۔ لیکن اگر قدر دانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس سلسلہ کے نمبر جلد جلد شائع ہوں گے۔ اور زیادہ ہستے کر دیے جائیں گے ہمیں اپنے احباب سے خاصۃً اور قدر دانانِ ملک سے عموماً اُمید ہے کہ خود بھی اس سلسلہ کی سرپرستی فرمائیں گے اور اپنے احباب کو بھی اُسکی ایک ایک جلد کی خریداری پر مجبور کریں گے۔ ہم محنت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کو تقویت دے کے جاری رکھنا اور عام پبلک کو اس کی طرف توجہ کرنا اہل ملک اور خصوصاً مسلمانوں کا کام ہے۔

المتمس بنجر دلداز
لکھنؤ کٹرہ بزنس مین خان

ڈیڈکیشن

عالی جناب نواب سلطان الملک بہادر ادا ام اللہ مکام خلافت
جیسی عنایت اس فقیہ کے حال پر فرماتے رہے ہیں اور جو
محبت انھیں اپنے اس ادنیٰ خادم کے ساتھ ہے اس
کی یادگار میں اس کتاب کو میں انھیں کے مبارک نام
سے معنون کرتا ہوں۔

خاکسار محمد عبدالحلیم شرر

التماس

میں نے ایک زمانے تک غور و فکر میں معروف رہنے کے بعد اس تجویز پر کار بند ہونے کا ارادہ کیا ہے کہ جو مشہور اور نامی گرامی بزرگانِ سلطنت ہماری ایشیائی شاعری کے عنصرتے ہوئے میں علمِ اس کے کسی طبقہ اور کسی فن سے تعلق رکھتے ہوں ان کے حالات امکانی جستجو و تلاش اور تحقیق و تنقید کے بعد شایع کیے جائیں۔ اور ہر بزرگ کے حالات میں ایک مستقل رسالہ تیار کر دیا جائے۔ حصولِ برکت کے لیے میں نے سب کے پہلے مشائخِ صوفیہ کو منتخب کیا جن میں سے حضرت جنید بغدادی۔ ابو بکر شبلی۔ بایزید بسطامی۔ ابراہیم ادہم۔ اور حسین ابن منصور حلاج وغیرہ کے نام ہماری نظم و نثر میں بار بار آنے ہیں۔ مگر جن کی زبان پر یہ نام آتے ہیں انہیں میں سے اکثر ان کے حالات سے بالکل بے خبر ہیں۔ مشائخِ صوفیہ کے بعد دیگر لوگوں کا مرتبہ ہے جیسے قاتم طائی سخاوت کا ہیرو ہے۔ مخون وکیلے۔ فرہاد و شیرین عشق کے ہیرو ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی صد ہا نام ہیں جو کمالی ہنرمند جو ہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا اچھا ہو اگر ان سب کے حالات میں ایک ایک ایسا رسالہ اردو زبان میں موجود ہو جائے جو تحقیق و تفتیش کے بعد مرتب اور عمدہ عبارت میں تصنیف کیا گیا ہو۔ اس بارے میں مجھے سب سے زیادہ شکر گزار ابوالنضر علی خان بہاؤ کا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے گران بہا کتب خانے سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا۔

تاہم بغیر اس کے کہ قدر دانوں کی ایک کافی تعداد پیدا ہو جائے ایسی جرات میرے امکان میں نہ تھی۔ لیکن تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ قوم میں ایسے فیاض و بلند حوصلہ قدر دان موجود ہیں جو ایسے کاموں کی جرات کرتے وقت دستگیری کو موجود ہو جاتے ہیں چنانچہ مندرجہ ذیل امرا اور بلند حوصلہ قدر دانوں نے اس تعداد میں جو ان کے معزز ناموں کے سامنے

لکھی ہوئی ہے اس سلسلہ کے ہر رسالہ کی خریداری منظور فرمائی۔ جن کا میں نہایت شکر گزار ہوں۔ ناور اگر یہ سلسلہ مفید ثابت ہوا تو اردو لٹریچر ہمیشہ اُن کا زیر بار احسان رہے گا۔

(۱) عالی جناب راجہ نوشاد علی خان بہادر قلعہ دار سیلاہ رائے پور (۱۰ د ۵۰) جلدین

(۲) عالی جناب نواب ابونصر علی حسن صاحب بہادر رئیس جوبال (لکھنؤ) ۲۰ جلدین

(۳) مولانا مولوی محمد عبد الغنی صاحب عظیم آبادی دارلثی (حیدرآباد دکن) ۱۰ جلدین

(۴) جناب مولوی سید برکات احمد صاحب (لکھنؤ) ۵ جلدین

(۵) عالی جناب نواب برق الدولہ برق جنگ بہادر (حیدرآباد دکن) ۲ جلدین

(۶) حافظ جلیل حسن صاحب جلیل جانشین حضرت امیر مینائی (حیدرآباد دکن) ۲ جلدین

حضرات موصوف کے علاوہ تقریباً اسی قدر دانان علم نے تیار ہوتے ہی ایک ایک

جلد ویلو پے ایس بھیج دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ جن کے اسمائے گرامی بھی اس سلسلہ

کے کئی آئندہ نمبر میں شایع کر دیے جائیں گے۔

جیسے اشتہار دیے اور بغیر کوئی نمونہ پیش کیے صرف پراوٹ کوشش کے نتیجہ میں

اسنے قدر دانان مل گئے ہیں تو جینید کی یہ لائف شایع ہو جانے کے بعد میں ملک سے

بہت زیادہ اعانت کی امید ہے۔ اور جو فرست ہم دوسرے نمبر میں شایع کریں گے

وہ زیادہ حوصلہ دلانے والی ہوگی۔

خاکسار محمد عبد الحکیم شہر راڈیٹر د لکھناز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً

از بادِ ہمہ پیام اوئے شنوم وز بلبلیست نام اوئے شنوم
این نقشِ عجب دیدہ ام بر درِ دل آوازه آن ز باہم اوئے شنوم

تمہید

تیسری صدی ہجری کا زمانہ وسطی اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ اور ایسا
تھا کہ جیسے باکمال اسلام کے آغوش میں پرورش پاکہ ان دنوں تیار ہو سکے پھر کبھی نہیں
نظر آئے۔ اسی بابرکت عہد کے لوگ تھے جن کے نقش قدم پر بعد اے چلتے رہے
اور وہی گراں پایہ بزرگ تھے جن کی پیروی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ذریعہ فلاح
رہے گی۔

واقعی وہ عجب دینی اور علمی خیر و برکت کا عہد تھا جب کہ تفسیرین اپنے روحانی
الہاموں سے کلامِ ربانی کے رموز و حکم کا پتہ لگا رہے تھے۔ محمد ثنیں اقوال و افعال حضرت

رسالت کی جستجو و تحقیق و تنقید کے بعد ان کے مدون کرنے کی دُھن میں لگے ہوئے
 تھے۔ فقہاء اپنی بقیہ سخی کی محنت سے روز بروز ثابت کرتے جاتے تھے کہ دُنیا اپنی عالم
 معاشرت اور زیر اپنے نظام حکمرانی و تمدن میں شریعت اسلامیہ کی کس قدر محتاج ہے
 اور ذواتِ یردانی سے کُل لگانے والے بزرگانِ دین اپنی خانقاہوں میں خاموش
 بیٹھے ہوئے عالمِ باطن کے وہ مراحل طے کر رہے تھے جہاں تک فرشتوں کی بھی
 رسائی نہ ہو سکتی تھی۔

اُسی زمانے میں ایک دن کا واقعہ ہے کہ بغداد کے اُس بازار میں جہاں
 فرمانوں کے کاغذات فروخت ہوتے تھے کسی مکان کے اندر ایک نو عمر عورت لکڑی
 آواز اور وجد میں لانے والی دُھن میں یہ اشعار گارہی تھی۔

اِذْ قُلْتُ اِہْدِیْ لِحُرِّیْ حُلَّیْ اِلَیَّ تَقُولِیْنَ کُلَّ لَیْلٍ لِّہِجْرٍ طَیِّبٍ
 جب میں کہتا ہوں کہ ہجر نے مجھے مصیبت کے خلعت عطا کیے تو وہ جواب دیتی ہے کہ
 اگر ہجر نہ ہوتا تو محبت میں فرو بھی نہ تھا۔

وَ اِنْ قُلْتُ نِہْ اِثْلِبْ عِرْقَہُ الٰہِیِّ تَقُولِیْ نِہْ اِنْ الٰہِیِّ شَرٌّ لِّعَلْبِ
 اور اگر کہتا ہوں کہ عشق نے اس دل کو پھونک دیا تو وہ کہتی ہے کہ عشق کی آگ ہی
 تو دل کو شرف عطا کی ہے۔

وَ اِنْ قُلْتُ مَا ذَنْبٌ قَالَتْ مُجِیْبَہٌ یٰنِیَا کَا فِیْ ذَنْبٍ لِّلْیَاسِ یٰہُ ذَنْبٌ
 اور اگر کہتا ہوں کہ میں نے کیا خطا کی تو جواب دیتی ہے کہ خود تیری زندگی ہی اتنا بڑا گناہ
 ہے جس کے برابر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔

ان اشعار اور اُس دُرُبا کے گلے نے شاید مہتوں کو اپنی کشش سے راستہ

روک کے کھڑا کر دیا ہوگا۔ بہتوں کی زبان سے بے اختیار ”واہ!“ کا کلمہ تحسین نکل گیا ہوگا۔ اور بہتوں نے متاثر ہو کے بے تحاشا آہ فلک و دوز کھینچی ہوگی۔ لیکن ان سب کے مذاق سے الگ ایک پاکباز و صاحب باطن رہرو پر یہ لغمہ اور یہ جادو بھری آواز قیامت کا اثر کر گئی۔ اُس نے بے تحاشا ایک نعرہ مارا۔ اور اُس پر ایسا عالم وجد طاری ہوا کہ دروازے پر کھڑا ہو کے مستون کی طرح جھومنے لگا۔ اُس کا نعرہ مستانہ سُن کے راہگیر ٹھٹھک کے کھڑے ہو گئے۔ قرب و چار کے لوگ جوش ہمدردی سے دوڑ پڑے۔ اور خود مالک مکان بھی گھبرا کے باہر نکل آیا۔ مالک مکان نے باہر آتے ہی پوچھا ”کیا ہوا؟“ اُس نے خود رفتہ صاحب دل نے عجز و فروتنی سے جواب دیا ”مجھے اس لغمے نے بتیاب کر دیا“ اس کے بعد گانے کی آواز سُنا اور اپنا بتیاب دیکھ کر سوچا ”جو جانا غرض ساری سرگزشت صاف صاف اور بلا کم و کاست کہہ سُنائی۔ مکان والا بھی اہل دل کا قدر شناس۔ فیاض اور منجلا تھا۔ ایک شریف و نیک سیر شخص کو اس بتیابی و مدہوشی کے عالم میں دیکھ کے عرض کیا کہ حضرت یہ میری لونڈی کی آواز تھی۔ آپ کو اُس سے وابستگی پیدا ہو گئی ہے تو وہ آپ ہی کی نذر ہے۔ یہ کہتے ہی اندر جا کے لونڈی کو باہر نکال لایا۔ اور اُس کا ہاتھ ان بزرگ کے ہاتھ میں دے کے کہا ”اب یہ آپ کی ہو چکی۔ آپ کو اختیار ہے چاہے یونین اپنے تعارف میں لائے اور چاہے نہ لے۔“ یہ بزرگ بھی کوئی معمولی شخص نہ تھے۔ ان کی بے خودی کسی شہوانی جوش اور سیہ کاری کے جذبے کا نتیجہ نہ تھی۔ لونڈی پر قابو پایا تو اسی جگہ اُڑی مقام پر آنا دیکھ کے اپنی خانقاہ کے ایک شریف ہم مذاق دوست کے ساتھ اُس کا نکاح پڑھ دیا۔ اور اُس کے کی راہ لی۔

اس واقعہ کی یاد گار میں اُدھر اُس نوٹڈی کے بطن سے تو چند روز بعد ایک صاحب علم و فضل لڑکا پیدا ہوا جس نے پاپیادہ تیس حج کیے۔ اُدھر ان بزرگ کی بھی عجبات ہو گئی۔ یہ نمبر و لکشاں ان کے پُر شور و بل پر کچھ ایسا اثر کر گیا تھا کہ اسی ایک سُر ملی نان اور جادو و جبری آواز نے سچی فنائیت کے رتبے پر پہنچا کے ولی کامل بنا دیا۔

یہ بزرگ کون تھے؟ انھیں کوئی کم نام و غیر معروف شخص نہ خیال کرو۔ یہ ایک بڑے اعلیٰ پائے کے ولی کامل تھے۔ اور وہ شخص تھے جن کا نام حقیقت و عرفان کے عالم میں ہمیشہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمکتا رہے گا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن کے نام کا ساری دُنیا ادب کرتی ہے۔ جنہوں نے ریاضت و نفس کشی اور صغائے باطن کے اعتبار سے اسلام میں امامت کا مرتبہ حاصل کیا ہے۔ جنہیں مشائخ باطن اپنا پیشرو تسلیم کر کے سید الطائفہ کہتے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں بکے حالات کو عام سے ناظرین اور اوراقِ پُر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے۔

تصوف

لیکن حضرت جنید کے حالات کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ تصوف کی اصلیت اور اُس کی مختصر تاریخ بیان کر دی جائے۔

حضرت رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عید مبارک تک چونکہ اسلام میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہوئی تھی۔ عقائد و تعلیمات نے نئے نئے شکوے نہیں کھلائے تھے۔ لہذا ہر سیر و اسلام کے لیے سادہ اور عام لفظ استعمال کیا جاتا۔ اور جو دین

اسلام قبول کرتا فقط مسلم یا مومن کہلاتا۔ لیکن چند ہی روز میں باہمی امتیاز کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔ سب کے پہلے جو امتیاز قائم ہوا وہ صرف قدامت سبقت اسلام اور مدت گزاری دین کے حقوق کے لحاظ سے تھا۔ سب میں زیادہ ممتاز عشرہ مبشرہ تھے۔ ان کے بعد جنہیں حبشہ کی ہجرت اولیٰ نصیب ہوئی تھی۔ پھر وہ جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے۔ اور ان کے بعد وہ جن کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان حضرت کے بعد جب اسلام ممالک دور دور از میں پھیلنا شروع ہوا تو مسلمانوں میں صحابی اور غیر صحابی کا امتیاز قائم ہوا یعنی جن لوگوں کو حضرت سرور کائنات کا دیدار نصیب ہوا۔ اور جنہیں نہیں نصیب ہوا۔ حب صحابہ کا دور ختم ہونے کو آیا تو تابعی کا لفظ پیدا ہوا۔ یعنی ان لوگوں کی عزت کی جانے لگی جنہوں نے کسی صحابی کا جلوہ دیکھا تھا۔ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین یا تابعین کی زیارت کا فخر رکھنے والے مغزوہ و محترم تصور کیے جانے لگے۔

تبع تابعین کے آخری محدثین بلکہ تابعین ہی کے زمانے میں علوم دینی کی تقسیم شروع ہو گئی قرآن و قرآن تو پہلے سے چلے آتے تھے۔ مگر اب مفسر۔ محدث۔ فقیہ اور ترمذ پیدا ہوئے ان سب کے علاوہ عابدون اور زاهدون کا ایک اور طبقہ بھی تھا جو زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے اعتبار سے کسی اعزازی خطاب کا مستحق تھا۔ پہلے تو یہ لوگ صرف ”عابد“ یا ”زاد“ کہلاتے تھے۔ لیکن دوسری صدی ہجری ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ ان کے لیے حوقیہ کا ایک نیا اور انوکھا لفظ پیدا ہو گیا۔

وہ عابد و زاهد کے لفظ بہت مناسب تھے۔ اور شاید ان کے چھوڑنے کی

ضرورت نہ پیش آتی لیکن خرابی یہ ہوئی کہ اب طرح طرح کے مبتدع فرقتے پیدا ہونے لگے تھے جن کی جدا جدا جماعتیں قائم ہوتی جاتی تھیں۔ اور ہر فرقہ اپنے پرہیزگاروں اور اپنے گروہ کے مرئوس لوگوں کو ”عابد“ و ”زادہ“ کے لقب سے یاد کرتا۔ اور اہل سنت اور دیگر مبتدع فرقوں کے عباد و وزادین سے امتیاز اٹھاتا جاتا تھا۔ ازہدان اہل سنت نے جب یہ رنگ دیکھا تو اپنے لیے صوفی کا لفظ اختیار کیا۔ جو اہل سنت کے عابد و وزادہوں اور مشہور متقی پرہیزگاروں کے ساتھ مخصوص تھا۔

چنانچہ اہل سنت میں سے جو لوگ دنیا کی طرف سے بے پروا ہو کر خدا سے نو لگاتے۔ پوری پابندی کے ساتھ شرعی امتیاطوں کو برتتے۔ اور تزکیہ نفس کرتے وہ صوفی کہے جانے لگے۔ اور ان کا فن اور مذاق تصوف کے لقب سے مشہور ہوا۔

مگر اس میں لوگ مدتوں سے غلطان پہچان چلے آتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کمالیہ اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ عقوف سے بھلا ہے جس کے معنی بکری کے یا لون کے ہیں۔ بعض اس کی اصلیت مُعَفَّہ سے نکالتے ہیں جس کے معنی چوتھے کے ہیں۔ حضرت سرور کائنات کے زمانے میں مسجد نبوی کے رجب کے اندر ایک چبوترا تھا جس پر چند غریب اور ملاکٹ زدہ صحابی ٹپے رہا کرتے تھے۔ اور آنحضرت کی او نیز سطلج مہاجرین و انصار کی فیاضی پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس چبوترے پر رہنے کی وجہ سے ان کا نام اصحاب مُعَفَّہ پڑ گیا تھا۔ بعض لوگ اس کی اصلیت مَفَاف کے لفظ کو بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ مفاہے باطن کیا کرتے تھے لہذا صوفی مشہور ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ سنی تصوف صفت کے لفظ سے نکلا ہے۔

چونکہ یہ لوگ زہرِ عبادت کے بخاطر سے صفت اول میں تھے اس لیے صوفی کہلا گئے۔

مگر یہ سب باتیں بے بنیاد اور خلاتِ قیاس ہیں یہاں تک کہ خود علامہ قشیری نے ان تمام توجہیوں کی تردید کر دی ہے۔ انھیں مجبور یوں سے بعض متقدمین نے یونانی زبان کے الفاظ فلا سوفی اور تحفیا سوفی کو دیکھ کے کہہ دیا کہ تصوف کا اصلی ماخذ یونانی زبان ہے۔ مگر سب سے زیادہ قابلِ وثوق اور مستند راے علامہ ابن جوزی کی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ولید بن قاسم کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ جاہلیتِ عرب میں صوفہ نام ایک گروہ تھا جو لوگ تارک الدنیا ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے اور کعبے کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ صوفہ لوگ خاندانِ غوث بن مرین میں سے تھے جو تمیم بن مرہ کا ایک قبیلہ تھا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ان کے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی انھیں کی جانب منسوب ہو کر صوفی کہے جانے لگے۔

اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ تصوف کا لفظ ابتداً کونساں جہان سے نکلا ہو مگر اسلام میں اس سے کیا مطلب سمجھا گیا۔ مشاہیر صوفیہ علی الخصوص صاحبِ دول بزرگانِ سلف نے تصوف کی تعریف میں عجیب عجیب خیالات ظاہر کیے ہیں جن کا عالم نہ فصیح البیانی۔ شاعرانہ نازک خیالی۔ فلسفیانہ دقیقہ منجی۔ اور عارفانہ خدا رسی غرض سب ہی طرح کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ابو الفتح جریری نے کہا ”ہر اچھے اخلاق میں داخل ہونا اور ہر رُپے اخلاق سے نکل آنا تصوف ہے“

حبیبہ بغدادی نے فرمایا ”تصوف وہ ہے کہ خدا سنی سے تجھے مارے اور اسی سے تجھے جلائے“ اور ایک اور موقع پر کہا ”تصوف یہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے

در میان مین کوئی واسطہ نہ باقی رہے۔ حسین بن منصور نے کہا "صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے" سمٹون نے کہا تصوف یہ ہے کہ نہ تو کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی چیز تجھ پر قبضہ رکھتی ہو یہ رویم نے کہا تصوف سے عبارت نفس کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دینا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذوالنون مصری نے صوفیوں کی نسبت فرمایا "یہ ایک گردہ ہے جس نے ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کو اختیار کیا۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے سب چیزوں کو ترک کر کے انھیں اختیار کیا۔ اسی طرح کی مدد پر لطف تعریفین ہیں جن کو افسوس کہ اس رسالے میں زیادہ گنجائش نہ ہونے کے باعث ہم نہیں نقل کر سکتے۔

اصل میں صوفی وہی پُرانے عباد و زہاد تھے جو نفس کشی۔ اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے تھے۔ اور گو یہ بالکل عملی فن تھا اور منضبط تحریر میں آنا مشکل تھا۔ مگر فقہاء مجتہدین کی طرح مشائخ صوفیہ میں بھی اپنے اصول باطن اور رموز روحانی کے مدون و منضبط کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ فرست ابن النذیم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیوں میں سے سچے بن معاذ و آدمی نے جن کی وفات ۳۸۵ھ میں ہوئی سب سے پہلے تصوف میں کتاب المیدین لکھی۔ ان کے بعد بشر بن حارث المتوفی ۳۲۵ھ حارث بن اسد عباسی المتوفی ۳۳۵ھ ابن ابی الدنیا المتوفی ۳۸۱ھ ہر المکتفی بآسد کے اتالیق تھے۔ اور ابو حمزہ صوفی وغیرہ دیگر مشائخ اور علمائے تصوف نے بعد و تقویٰ اور دیگر مسائل تصوف کو تحریر میں منضبط کیا۔

عہ رسالہ تشریح ۱۶۵ و ۱۶۶-

عہ کتاب الفہرست لابن النذیم ۴۴۴-

اب یونانی فارسی اور سنسکرت زبانوں کے علوم بڑی تیزی سے عربی زبان میں ترجمہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لہذا دیگر علوم و فنون کی طرح ان قوموں کے الہیات سے بھی اہل عرب آشنا ہوئے۔ یہاں اس وقت تک خالص زہد و تقویٰ اور سیدھی سادی پیروی سنت چلی آتی تھی۔ اب مزاحمان یونان و ہند کے حالات نظر آئے تو اسلام کے زیادہ عباد کا بھی رنگ بدلنے لگا۔ اور سچ یہ ہے کہ جس طرح فلسفہ یونان نے اصول و عقائد اسلام میں اعتراض پیدا کیا اسی طرح یونانیوں اور دیگر غیر قوموں کے الہیات اور ان کی مہمانیت نے مسلمان اتقیا کو عابد و زاہد ست۔ صرف فی صافی بنادیا۔

اب ان لوگوں میں وہ مسائل پیدا ہوئے جو سابقین اسلام کے دہم گمان میں بھی سنیں گزرے تھے۔ سابق کے مذاق کے خلاف خرقدہ ہنا گیا۔ اجتماع اور حال قال کی صحبتیں گرم ہوئیں۔ اور نفس کشی کے نئے نئے اسلوب جاری ہوئے۔ اس کے بعد ابو نعیم اصفہانی نے اصول تصوف میں کتاب حلیہ لکھی اور ابو بکر صدیق۔ عمر فاروق۔ عثمان غنی۔ علی مرتضیٰ۔ اور دیگر کبار صحابہ کو۔ اور بعد والوں میں سے قاضی شریح۔ حسن بصری۔ سفیان ثوری۔ امام احمد۔ بن حنبل وغیرہ کو بھی صوفیوں کے گروہ میں شامل کر لیا۔ پھر علامہ عبد الکریم بن ہوازن قشیری نے رسالہ قشیریہ لکھا جس میں قتادہ۔ بقا۔ قبض۔ سبط۔ وقت۔ حال۔ وجہ۔ وجود۔ حجب۔ تفرقہ۔ قحج۔ سکر۔ ذوق۔ شوق۔ محو۔ اثبات۔ تجلی۔ خافہ۔ سکاشفہ۔ تواضع۔ طوابع۔ تواضع۔ تلوین۔ تمکین۔ شریعہ و حقیقہ وغیرہ پر بحثیں کی گئیں۔

عہ تبلیس ابلیس۔

اور یہ ایسی بحثیں اور اصطلاحیں تھیں جو اُس زمانے کے محدثین فقہاء اور تمام علماء اسلام کو بالکل نئی اور انوکھی نظر آئیں۔

جب علمائے مخالف نے مخالفت کی تو امرا اور سلطنت کو بھی صوفیہ کا گروہ ایک ہمتورق فرقہ نظر آیا۔ اور مردان بزرگ مشائخ کی زبان سے بھی وجد و استغراق اور جوش و خروش کے عالم میں اکثر ایسے کلمات نکل جاتے تھے جن سے علماء زمانہ اور حکام وقت کو اور زیادہ مخالفت ہوتی۔ ذوالنون مصری نے مقامات ولایت پر تقریر کی تھی۔ لوگوں نے زہدین و لاد مذہب ہونے کا الزام دیا۔ اور پوچھا کہ پارسے پانچویں مصر سے غذا دلانے گئے۔ مگر حب خلیفہ نے اُن کی گفتگو سنی اور اُن کی سچی دینداری کا اندازہ کیا تو متحیر ہو کے بولا "اگر یہ زہدین ہیں تو پھر روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔"

تسمون محب پر ایک عورت فریفتہ تھی۔ مگر وہ اُس سے بھاگتے تھے۔ عورت کا کسی طرح زور نہ چلا تو جبل کے مشہور کردیا کہ تسمون اور فلان فلان صوفی میرے یہاں آیا کرتے ہیں۔ اس خبر پر سارے شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ اور خلیفہ نے بلا تامل فرمان جاری کر دیا کہ تسمون اور اُن کے تمام رفقا گرفتار کر کے قتل کیے جائیں۔ جان کے اندیشہ سے اُن مقدس اشتہاری مجرموں میں سے بعض بھاگ کھڑے ہوئے اور بعض گھروں میں روپوش ہو گئے۔

ابو سلیمان دارانی کی نسبت مشہور ہوا کہ وہ فرشتوں سے ملنے اور باتیں کرنے کے مدعی ہیں۔ اور اسی الزام پر دمشق سے نکالے گئے۔ احمد بن ابی الحارثی نے دعویٰ کیا کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ انتہا سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ سُننے ہی سے حقیقات پتھر بنی الشرائع۔

لوگوں میں ایسا اشتعال پیدا ہوا کہ دمشق سے بھاگ کے مکہ میں پناہ لی۔

ایسا ہی واقعہ ابونیزید بسطامی کو پیش آیا۔ رئیس بسطام حسین بن عیسیٰ کے پاس لوگوں نے آکے کہا ابونیزید کہتے ہیں رسول اللہ صلعم کی طرح مجھے بھی معراج ہوئی اس پر ہر ہم ہو کے حسین مذکور نے انھیں بسطام سے خارج البلد کر دیا۔ بیچارے جا کے مکہ معظمہ میں اقامت گزین ہوئے۔ پھر چند روز جرجان میں آکے رہے اور جب حسین بن عیسیٰ مر لیا تو اپنے وطن بسطام میں واپس آئے۔

ابوسعید خدری نے اپنی کسی تصنیف میں لکھ دیا تھا "اگر تم پوچھو کہ کہاں آتے ہو اور کہاں جاتے ہو تو میرا جواب یہ ہوگا کہ خدا کے پاس سے اور خدا کے پاس" علمائے اس پر تکفیر کا فتویٰ دے دیا۔

ستیل بن عبد اللہ کو لوگوں نے کفر و بدکاری کی تہمت لگائی۔ اور دنیا اُن بیچارے پر یہاں تک تنگ ہوئی کہ خارج البلد کر کے بھرے میں بھیجے گئے۔ اور وہیں شریب الوطنی میں انتقال کیا۔ اُن سے محافل کی بنیاد صرف اس قدر تھی کہ کہا کرتے تھے "توبہ ہر سانس کے ساتھ بندے پر فرض ہے"۔

سید الطائفہ جتید بغدادی کو بھی بے دینی کی تہمت لگائی گئی۔ اور انھوں نے فقہ کے امن میں چھپ کے اپنے آپ کو بچائے صوفی کے فقیہ تبا کے جان بچائی۔ اس واقعہ کا حال آئندہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔

محمد بن فضیل بلخی کو بھی صرف اس بنیاد پر کہ وہ مذہب اہل حدیث کے

عہ طہقات کبریٰ۔

عہ تلبیس بلیس۔

عہ تلبیس بلیس۔

پابند تھے جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ اور کہا گیا ہمارے شہر بلخ سے چلے جاؤ۔ انھوں نے کہا میں یوں خور سے تو نہ نکالوں گا۔ مگر بان جب تم میرے گلے میں ہسی ڈال کے بازو میں پھراؤ گے اور علانیہ کہو گے کہ یہ مبتدع ہے تب جاؤں گا۔ آخر ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا۔ اور شہر چھوڑتے وقت ان کی زبان سے نکلا خدا تم سے لے لوں سے اپنی معرفت سلسلہ کر دے اور ان کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ شہر بلخ جو اس وقت سے پہلے صوفیوں کا مرکز تھا پھر اس کی خاک سے کوئی اللہ دین میں پیدا ہوا شیخ ابو عبد اللہ بن ابی حمزہ کی زبان سے نکل گیا تھا کہ میں پیدا ہوا ہی میں رسول اللہ صلعم سے ملتا ہوں اس پر ایک کیشی بیٹھی۔ اور ان پر بے دینی کا الزام لگایا گیا۔ آخر انھوں نے برخاستہ خاطر ہو کر گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر سوا جمعہ کے بھی کسی کو ان کی صورت نہ دکھائی دیتی۔

حنبل کے استاد حارث محاسبی نے علم کلام اور صفات باری پر کچھ گفتگو کی تھی جس پر امام احمد بن حنبل نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ بجا رہے امام کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ اور روپوشی ہی میں سلسلہ صوفیہ انتقال کیا۔ اور امام احمد کی مخالفت کے باعث عام مسلمان ان سے اس قدر ناراض تھے کہ ان کے جنازے کی نماز پر چار آدمیوں کے سوا پانچواں نہ تھا۔ سیز جلید ہندو ہی باوجود اپنے علم و فضل کے بارہا پکڑے گئے۔ اور کئی مرتبہ ان کو کفر و زندقہ کا الزام دیا گیا۔ ان مخالفین اور مددوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اکثر صوفیہ عوام سے چھپ چکے۔

عہ طبقات کبریٰ للشیرازی۔ عہ تلخیص البیہ۔

سہ ابن اثیر۔ جلد ۷۔ ۲۶۔ عہ تلخیص البیہ۔

خاص جم مذاقون اور اہل معرفت کی کشتی میں اپنے خیالات غلطیوں کو کرتے
جیتے بغیر آدمی کا نفع کے واسطے اس کی توجہ کو ہر جگہ ہے مگر ان کی توجہ
اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی سبب سے ان کی توجہ پر گفتگو کرتے تو مگر کے ان کی
سے میں دروازہ مقفل کر کے کنبی ان زانو کے نیچے رکھ لیتے تو گفتگو کرتے اور
مزید دین سے کہتے کیا تمہیں پسند ہے کہ لوگ اولیاء اللہ اور خاصانِ خدا کی گفتگو
کریں؟ اور انہیں کفر و مذقہ کا الزام دین؟

لیکن جہان دشمنانہ اور خلیفہ کی طرف سے ان کی عبادت و ریاضت اور ان کی
حیات نفسی و پاک اطہر کا کوئی اثر نہ تھا۔ ایک دفعہ مل لیتا ہمیشہ کے لیے
اسلام چھو جائے۔ اہل ایمان کے معتقدوں اور مریدوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی
رہتی۔ وہی علما جو اپنی صحبتوں میں اطمینان الزام دیتے تھے کبھی ان سے مل جاتے
تو ان کو ان کے عبادات و ریاضت اور عبادت گاہوں سے جانتے۔

ایک دن امام سہاسی کے پاس امام حسین بن علی چلے چلے گئے
 شہیدان راہی آگئے جو ایک جاہل مگر پاک باطن صوفی تھے۔ امام احمد نے کہا
 میں اپنا جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی حیا سے نصیب کر لی جاوے اپنی حالت
 میں کہ وہ اپنے تئیں ہر جا سے امام شافعی نے دیکھا مگر احمد
 نے حیل لے نہ مانا۔ اور شہیدان کے لئے کھن پانچ نمازوں میں سے
 ایک نماز پھول گئی۔ اسے نماز کا نقصان ہوتا تو یاد ہے گریہ نہیں پاؤ گے

کس وقت کی نماز تھی۔ ایسے شخص کی نسبت تم کیا حکم دیتے ہو؟ شیطان نے کہا یہ ایک دل بہتے جوان تھا اے سے غافل ہو گیا۔ لہذا واجب ہے کہ اسے مراد بجا تاکہ پھر اپنے مالک کو نہ بھولے۔ یہ جواب سنتے ہی امام احمد پر دھوکا سا عالم طاری ہو گیا۔

ابو العباس سرخ جو مشہور فقیہ تھے جنید کی مجالس وعظ میں گئے۔ اسکا وعظ میں کسی نے پوچھا اس وعظ کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس کلام میں ایک ایسی شوکت ہے جو جھوٹ بولنے والے کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ حضرت جنید کی صحبت کے کچھ ایسے گردیدہ ہو گئے کہ اکثر نزدیک وعظ ہوا کرتے۔ اور ان کے بعد ایک دن وعظ کہہ رہے تھے۔ اصولاً فروغ دین پر ایسی اچھی گفتگو کی کہ سامعین محو حیرت ہو گئے۔ لوگوں کو منہ دیکھ کے خود ہی پوچھا ”تم جانتے بھی ہو کہ یہ نکات مجھے کہاں سے حاصل ہوئے؟“ اور آپ ہی جواب دیا کہ ”یہ حضرت ابو القاسم جنید کی صحبت میں شریک ہونے کا فیض ہے۔“

اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صوفیہ متقدمین بعض اوقات جوش میں آکے بے شک ایسے کلمات زبان سے نکال بیٹھتے تھے جو بظاہر خلاف شرع ہوتے۔ وحدانیت کے جوش میں وہ اپنی خودی کو بھول جاتے۔ اور کہہ گزرتے کہ ہمیں خود اپنی تشریف و تقدیس کرنی چاہیے۔ یا ایسی ایسی

نئی روحانی اصطلاحیں زبان پر لاتے جن سے فقہاء و محدثین اور تمام علمائے
سلف کے کان نا آشنا تھے۔ لیکن اُس وقت تک وحدت وجود کا مسئلہ نہیں
پیدا ہوا تھا۔ اگلے دور کے بزرگانِ طائفہ صرف عابد و زاہد تھے۔ جن میں پُرانے
مذاق کے اسلامی زہد و تقویٰ سے گزر کے کسی حد تک رہبانیت کی شان
پیدا ہو گئی تھی۔ اور مان یہ بھی تھا کہ یہ بزرگ سماع کو جائز سمجھتے تھے۔ مگر سماع کے
جواز و عدم جواز کا مسئلہ ہی اُن دنوں مختلف فیہ تھا۔ بعض جلیل القدر ائمہ
حدیث بھی اس کے خلاف نہ تھے۔ اور یہی سبب تھا کہ ان لوگوں سے توحید و
صفات باری کے مسائل پر تو بار بار باز پرس ہوئی مگر سلطنت اور علمائے
سماع کی صحبتوں کے متعلق کبھی ان سے جواب نہیں طلب کیا۔

یہ تھا اسلام کا وہ ابتدائی تصوف جو دوسری تیسری صدی ہجری میں
تھا۔ جس نے بڑے بڑے زاہد و متاخر پیدا کیے۔ اور یہ تھا وہ مقدس
پاک باطن گروہ جس کی مقتدائی اور سرداری کا تاج حضرت جنید بغدادی
کے سر پہ رکھ کے ائمہ سید الطائفہ کا محترم خطاب اہل تصوف کے
روحانی دربار نے عطا کیا۔

ولادت بچپن اور تعلیم و تربیت

حضرت جنید ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس کو بہ ظاہر
نہ علم و فضل سے کوئی تعلق تھا اور نہ اُسے زہد و تقویٰ ہی کی حیثیت سے

کوئی شہرت حاصل تھی۔ پدربزرگوار جن کا نام محمد بن عبید تھا علاقہ قبل کے ایک غیر معروف شخص تھے۔ ہان نامانی تعلق آپ کو ایک بڑے محترم اور واجب التحفظ خاندان سے تھا جس کے رکن رکیں حضرت سری سقطیؑ ان دنوں حقیقت د عرفان سے آفتاب بنے ہوئے تھے۔ سری سقطی عبید کے مامون تھے۔ جنھوں نے بچپن ہی سے ہونہار بجائے کو اپنے مذاق کی تعلیم دینی شروع کی۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ اور حقیقت و معرفت کے کمالات آپ کو آبائی در سے میں نشین بلکہ نامال سے ملے۔

آپ کے زمانہ ولادت کا پتہ لگانا سناہت دشوار ہے۔ آپ کے حالات لکھنے والوں نے آپ کا زہد و تقویٰ دکھانے اور آپ کے کشف و کرامات کا ثبوت دینے کی کوشش میں تو ہر قسم کے ربط یا بس واقعات نقل کر دیے ہیں۔ مگر یہ کسی نے نہ بتایا کہ آپ کس سال پیدا ہوئے اور کتنی عمر پائی ہم آپ کے حالات پر غور کر کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بطن غالب آپ کی ولادت ۲۱۵ھ و ۲۲۰ھ کے درمیان میں ہوئی کیونکہ یہ معتبر ذریعوں سے ثابت ہے کہ ۲۱۵ھ میں آپ کی عمر میں آپ علامہ ابو ثور ابراہیم بن خالد بغدادیؒ کے حلقے میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور ابو ثور کی وفات ۲۲۰ھ میں ہوئی۔ لہذا فرض ہے کہ آپ کی ولادت ۲۱۵ھ سے چند سال پیشتر ہی ہوئی ہو۔

ان واقعات کے ترتیب دینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ خلیفہ مامونؒ

عہد و فیات الاعیان لابن خلکان۔ عہد رسالہ تشریح ۲۴۔

عہد ابن اثیر جلد ۲۔ ۲۴۔

کے آخر عہد میں پیدا ہوئے جس نے مسئلہ دین و دنیا کو غصت کیا تھا۔ ناموں کا زمانہ
 بہکاؤ شوکت و شہرت اور غیر باعتبار علمی ترقیوں کے اسلام کے شباب کا زمانہ تھا
 اور مسلمانوں میں دینی و دنیوی فنون کے بالکمال جیسے اُس عہد میں موجود تھے پھر بھی
 کم نظر آئے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ حضرت جنید جن کی حقیقت شناسی پاک باطنی نے
 اسلام کے علم و وحانی کو آسمانِ کمال پر پہنچا دیا وہ بھی عہد ناموں ہی کی ایک ہمیشہ
 زندہ رہنے والی یادگار تھے۔

آپ کے خاندان اور آبا و اجداد کا نشانہ و موطن قدیم شہر نسا و نند تھا جو آل
 ساسان کی تاریخ میں ایک بڑا با وقعت اور معروف و مشہور شہر گزرا ہے۔ دولت
 ایران اور مملکت عثمانیہ کے درمیان میں جو تنازعہ فیہ کوہستان چلا گیا ہے اُن
 دنوں علاقہ جبل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اس کوہستان فی علاقے کا صدر مقام
 دولت عباسیہ کے آخری زمانے تک یہی شہر نسا و نند تھا۔ مگر حضرت جنید کی ولادت
 سے پہلے ہی آپ کے پدر بزرگوار وطن سے ہجرت کر کے عراق میں چلے آئے تھے
 اور آپ کی ولادت سے بچاے نسا و نند یا علاقہ جبل کے سر زمین عراق کو شہرت حاصل
 ہوئی جو سر زمین کہ اُن دنوں کچھ ایسی زبردست کشش رکھتی تھی کہ ہر قسم کے کمالات اور
 ہر مذاق کے بالکالوں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی تھی۔

آپ کے پدر بزرگوار محمد بن جنید کا وزنیہ معیشت یہ تھا کہ آئینوں اور
 شیشہ آلات کی تجارت کرتے تھے۔ لیکن ہے کہ محمد بن جنید نے محض اپنی تجارت
 کے فروغ دینے اور اپنے کاروبار تجارت چلانے کے لیے سنسان پہاڑوں کو

عنہ و فیات الامیر ابن خلکان۔ عمہ طبقات الکبریٰ للشیخانی۔

چھوڑ کے عراق کی سکونت اختیار کی ہو جس کا مستقر شہر بغداد و ساری مشرقی دنیا کا دارالسلطنت اور دولت اسلام کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں اس خاندان کے جلاوطن ہونے کے اور قوی اسباب بھی بتاتی ہے۔

مامون رشید نے مسئلہ مدین علی بن ہشام نام ایک مغرض شخص کو اسی علاقہ جبل اور اس کے ساتھ قم، اصفہان اور آذربائیجان وغیرہ کا والی مقرر کر کے بھیجا تھا۔ اس نے علاقے پر جاتے ہی رعایا پر ظلم و جور شروع کر دیا۔ بہتوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور جلائدین چھپیں لین۔ بہتوں کو جان سے مارا۔ یہاں تک کہ سارے علاقے میں ہاسے ہاسے پڑ گئی۔ اس کی خبر مامون کے کان تک پہنچی تو فوراً عجیب بن غلبہ نام ایک بہادر شخص کو بھیجا کہ تاخذاً اس علی بن ہشام کو گرفتار کر لائے۔ علی نے بغاوت کرنے اور بائیک نام ایک سرکش باغی سے مل جانے کا ارادہ کیا۔ مگر عجیب بلا سے ناگمانی کی طرح جا پہنچا اور خطبہ مدین لاکھ اسے دربار خلافت میں پابزخیر کھڑا کر دیا۔ مامون اس قدر برہم ہو رہا تھا کہ فوراً علی بن ہشام کو اس کے ساتھ لے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے اس کو کور کا سر عراق۔ خراسان۔

لہذا یہ یقینی بات ہے کہ مسئلہ مدین علی بن ہشام کے ہاتھوں علاقہ جبل کی رعایا پر جو مظالم ہوئے ان کی جہان اور بہت سے لوگ تاب نہ لائے۔ چونکہ وہاں محمد بن حنیف بھی تاب نہ لائے۔ وطن کو غیر ادا کنی اور اہل و عیال کو لے کے عراق میں آ بیٹے۔ جہاں دارالخلافت کے قریب ہونے کے باعث

ماوشما کی دستبرد کا بہت کم اندیشہ تھا۔

یہاں اُن کی شیشہ آلات کی دکان تھی جس پر حضرت جہنید بغدادی بچپن میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہی سبب تھا کہ ہوش سنبھالتے ہی آپ کی زندگی بچا بچے کسی اور مشغلہ کے وکالہ داری سے شروع ہوئی۔ لیکن نامذالی تعلقات کے باعث جہنید کو پدر بزرگوار کے مقابل اپنے ولی کامل مامون حضرت سرسقطی سے زیادہ انس تھا۔ اور وہ بھی آپ کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

بچپن ہی سے جہنید کو انھوں نے اپنے مذاق اور رنگ پر لگانا شروع کر دیا تھا۔ اکثر باتوں باتوں میں معافی اور اخلاقی مسائل ذہن نشین کر دیا کرتے جو سن جیسی کی نرم اور ساوی لوح دل پر اس طرح نقش ہو جاتے کہ پھر کبھی نہ بٹ سکتے۔ جہنہ کی سات ہی برس کی عمر تھی کہ سری سقطی نے سفر حج کیا۔ اور جہنید کو بھی باوجودیکہ ابھی بالکل بچے تھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ کسی دنیادار امیر و تاجر کا سفر نہ تھا بلکہ ایک ولی کامل اور پاک باطن و روشن ضمیر شیخ کا سفر تھا۔ صمد ہمارے الدنیا فقیر اور مرزا ضاہل باطن ہمارا رکاب تھے۔ جن کا متبرک کردہ ہر منزل میں مراقبہ اور مکاشفہ کی محبتیں گرم کرتا۔ اور باتیں بھی ہر تین واسطے ورجے کے مسائل تصوف کی جن کو جہنید بادب بیٹھ کے سنتے اور دل ہی دل میں ولایت و خداری کے لیے تیار ہوتے۔

اس سفر کے حالات میں خود جہنید کہتے کہ مکہ معظمہ پہنچ لینے کے بعد ایک ن سری سقطی بیٹھے ہوئے تھے چار سو اہل باطن کا اُن کے گرد حلقہ تھا۔ اور میں نے

مذکرۃ الاولیاء۔

اُن کے سامنے قریب ہی کھیل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں مسئلہ ”شکر“ کا تذکرہ
 چھڑا۔ مختلف لوگ اپنے اپنے خیالات ظاہر کر چکے تو سری سقطی نے میری طرف
 نظر ڈھکا کہ فرمایا: ”بیٹا! بھلا تم تو بتاؤ شکر کیا چیز ہے؟“ میں نے عرض کیا یہ کہ
 اللہ کی نعمتوں کو پا کے اُس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک سات برس کے بچے
 کی زبان سے یہ جواب سُن کے سب لوگ عیش عیش کر گئے۔ مگر سری سقطی نے
 صرف اتنا کہا ”یقین ہے کہ تمہیں خداوند تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ
 تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہو گا“، سری سقطی کی یہ پیشین گوئی پوری
 ہوئی۔ اور ساری دنیا جنید کی صوفیانہ مخبر بانی کی معتقد تھی، لیکن خود جنید اپنے
 مامون احمد مرشد سری سقطی کے اس فقرے کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اسلئے
 کہ انھوں نے دل کے عوض زبان کے مورد فیض رہا ہونے کی پیشین گوئی
 سدا ہی تھی۔

بعض وقت آپ کی بچپن کی زبان سے ایسی حکمت باطنی اور ازداری
 حقیقت کی باتیں سُن کے خود سری سقطی کو بھی استعجاب ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک
 اور مرتبہ انھوں نے ”شکر کا مسئلہ“ سے پہلے اور اُن کی زبان سے
 ”اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح نفع اُٹھاتا کہ کسی معیشت کے
 کام میں اُن سے مدد نہ لی جائے“ پوچھا۔ ”تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم
 ہوئیں؟“ انھوں نے بے ساختہ عرض کر دیا کہ ”جناب کی صحبت سے۔“
 ان باتوں نے جنید کو حضرت سری سقطی کے دل میں اس قدر عزیز بنا دیا تھا
 کہ مراد الجنان لیا فی۔۔۔
 عہ رسالہ کشمیرہ۔ ۱۰۶

کہ وہ چاہے کسی اور کا کہنا نہ مانیں مگر ان کا کہنا ضرور مان لیا کرتے تھے۔ اب ان کی تعلیم کا زمانہ تھا۔ اور روز مکتب جایا کرتے تھے کہ ایک دن مکتب سے گھر آئے اور اپنے والد کو آبدیدہ پایا۔ اس کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا ”میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھائی تھی اور خیال کیا کہ اس کا نہ کوئی تمھارے مامون سرسقطی سے زیادہ مستحق ہے۔ اور نہ اس کی مقبولیت کی اس سے بہتر کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں۔ مگر میں ان کے پاس لے کے گیا تو انھوں نے لینے سے قطعاً انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ جسے میں نے خلوص نیت سے نکالا ہے پاک باطن اور محتاط بندہ گون کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے قبول و معذور دیکھ کے نہ رہا گیا۔ کہا ”لائیے میں مامون جان کو دے آؤں۔ اور اس پر ہے کہ وہ قبول کر لیں گے“ انھوں نے یہ رقم ان کے حوالے کی۔ اور میرے کے سرسقطی کے دروازے پر پہنچے۔ اور مستثنیٰ۔ انھوں نے پوچھا ”کون ہے؟“ کہا ”جنید پوچھا“ ”کیون؟“ عرض کیا ”یہ زکوٰۃ کی رقم قبول فرمائیے“ جواب دیا ”اسے تو میں نہ لوں گا“ انھوں نے بہ ادب عرض کیا آپ کو قسم ہے اس خدا سے عزوجل کی جس نے آپ پر اپنا فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے اسے قبول فرمائیے۔“ انھوں نے پوچھا ”یہ فضل اور عدل کیونکر؟“ جواب دیا ”آپ کے ساتھ خدا نے فضل یہ کیا کہ درویشی عطا کی۔ اور میرے والد کے ساتھ یہ عدل کیا کہ انھیں دنیا کے دھند سے لگایا۔ آپ کو بے شک اختیار ہے کہ اس رقم کو چاہیں قبول کریں لیکن میرے والد پر زکوٰۃ نکالنا اور اسے اعلیٰ حقدار تک پہنچانا فرض ہے“ یہ گفتگو سرسقطی کو ایسی پسند

آئی کہ وہ رقم فوراً قبول کر لی۔

حضرت سری سقطی اس ابتدائی زمانے میں جس عنوان سے جنید بغدادی کو روحانی تعلیم دیا کرتے تھے نہایت ہی موثر اور دلکش تھا۔ اور اُسے آج کل کے مذاق کے مطابق اگر علم باطن کا کنڈر گارٹن کہا جائے تو نازیبا نہ ہوگا۔

ایک دن جنید سری سقطی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انھوں نے کوئی کام کر دینے کو کہا۔ یہ کام کرائے۔ اور اس کے بعد جو سامنے ادب سے بیٹھے تو انھوں نے ایک تہ کیا ہوا رقعہ دیا۔ اور کہا تم نے میرا کام پھرتی سے کر دیا ہے یہ اُس کا مشاؤ ہے۔ انھوں نے کاغذ کھول کے پڑھا تو اُس میں یہ لکھا تھا کہ "ایک شتر بان کو سینہ پیابان میں یہ حدی گاتے سنا تھا۔"

ایک دہل پُر یک مایکینی ابکی حذار اُن تفار قینی

ترقعی جلی و تہریتی۔ میں روتا ہوں اور جانتے بھی ہو کہ کیوں روتا ہوں؟ اُسی طرح سے روتا ہوں کہ کہیں تو مجھے ذوق میں نہ مبتلا کر دے۔ اور میری امیدیں نفع کر کے مجھے چھوڑ دے۔ کیا نصیحت کا کوئی اس سے اچھا عنوان بھی ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ آپ کی سیرۂ بہان کرنے والوں نے میں ان اُمم سے بالکل ناواقف رکھا ہے کہ آپ کس سن میں مکہ میں بچائے گئے۔ آپ کی استادی کا شرف سب کے لیے حاصل ہوا کون کون کتابین پڑھیں۔ اور کتنے زمانے میں کس قدر ترقی کی لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سب مدارج آپ نے طے ضرور کیے۔ سری سقطی اگرچہ آپ کے ایک پاک طینت شیخ وقت بنانا چاہتے تھے لیکن اس کے ساتھ

یہ بھی چاہتے تھے کہ سموات و سماء جہاں جتنا بڑا ولی کامل ہوا اتنا ہی بڑا فقیہ اور
علامہ زمان بھی ہو۔ لہذا ابتدائی مدارج تعلیم کا درجہ طوطی کے بعد غالباً اٹھین کے
مشورے سے آپ نے علم فقہ کی طرف توجہ کی۔

حضرت امام ابوحنیفہ کوئی اور صاحبین رحمہم اللہ کی برکت سے ان دنوں
تجددین فقہ کا سب سے چرچا تھا۔ اور جس فقہ کی اس زمانے میں حکومت کو فروغ
تھی وہ فقہ حنفیہ ہی تھی اس لیے کہ وہی خلافت کا دستور العمل اور سلطنت کا
قانون بنی ہوئی تھی۔ مگر آپ کو پابندی حدیث اور سنت نبوی پر عمل کرنے کا شوق
تھا۔ لہذا بجائے اس کے کہ کسی حنفی فقیہ کے آگے جا کے ڈالوے شاگردی
شکر تے فقہ شافعیہ کی طرف توجہ کی۔ خوش نصیبی سے ان دنوں حضرت امام شافعی
کے شاگرد بے ہمتا ابو ثور ابراہیم بن خالد الکلبی خاص بغداد میں موجود تھے۔
اٹھین کی خدمت میں حاضر ہو کے شاگردی کی درخواست کی۔ اور اجازت
پاتے ہی حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ اس درس گاہ میں پہنچ کے آپ
نے اس قدر جلد اور ایسی نمایان ترقی کی کہ سنہ زعفران شباب کا زمانہ اور
بیس برس کی عمر تھی کہ علامہ ابو ثور کے منہ سے شاگردوں میں شمار کیے جانے
لگے۔ اور ان کے پاس بیٹھ کے فتوے دیا کرتے تھے۔

بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت جنید علامہ ابو ثور منین سفیان ثوری
کے باغ علم کے خوشہ چینوں میں تھے۔ اور آپ کا شمار گران پایہ فقہاء
سفیانہ میں ہونا چاہیے۔ مگر یہ بعض راویوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً
یہ وہیات الاحیان عہد رسالہ کشمیریہ۔ سے مراد الجنایاتی ہے۔

ثور کے لفظ کی تجفیس نے دھوکا دے دیا۔ ورنہ قرآن بھی اسی امر پر دال ہیں کہ آپ نے علامہ ابو ثور کی شاگردی کی۔ اور مہرور مورخین کا اتفاق بھی اسی پر ہے۔
 جتید اگرچہ ان دنوں ایک فقیہ اور علامہ وقت تھے مگر باطنی تعلیم کا سلسلہ گھر میں قدرتی طور پر جاری تھا۔ کیونکہ گھر میں جتنا وقت صرف ہوتا زیادہ سہری سقلمی ہی کی صحبت میں بسر ہوتا۔ تاہم ابھی تک بظاہر سہری سقلمی نے نہ بظاہر مدیکہ تھا اور نہ باعناط طریقے سے رموز باطن کی تعلیم شروع کی تھی۔ وہ ابھی ہی چاہتے تھے کہ جتید علوم ظاہر میں فضل و کمال حاصل کریں۔

آخر سلسلہ معین ابو ثور نے انتقال فرمایا۔ اور اپنے صاحب دہل شاگرد رشید کو ایک مستند فقیہ بنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی زمانے میں غائبانہ لونی کا دلکش نغمہ سننے کا واقعہ پیش آیا۔ جسے ہم تمہید میں بیان کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام جذبات میں جنہیں سہری سقلمی آہستہ آہستہ اور بے تعلقی کے ساتھ آپ کے دل میں پیدا کرتے رہے تھے یکایک ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اور وقت آگیا کہ جتید باعناطی جو ایک مستند فقیہ ملاحی تھے علوم ظاہری کی درس گاہ کو چھوڑ کے حقیقت و معرفت کے دروازے الٰہی میں داخل ہوں۔

علوم باطن کی تحصیل۔ ارادت اور معرفت

سہری سقلمی نے انھوں علوم باطنی کی تحصیل پر تیار اور راضی حقیقت

لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ حالت یہ تھی کہ حسب انتقال ہوا ہے کوڑی کوڑی کو محتاج تھے۔ اُن کا قول تھا کہ ”جس کسی کا باطنی مراقبہ خلوص نیت سے درست ہو جاتا ہے اُس کے ظاہر کو امدادِ حیا و نفیس اور پیرویِ سنت سے مرتب کر دیا کرتا ہے“ یعنی سچی ولایت کی پہچان اتباعِ سنت رسول ہے لقمہٴ حلال کھانے میں اُن کی احتیاط اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ ناجائز لقمہ ہاتھ میں آتا تو اُن نگلیوں کی ایک مخصوص رگ پکڑ کئے لگتی۔ اور وہ فوراً ہاتھ روک لیتے۔

ایسے پاک باطن شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر جبید نے تصوف اور علمِ باطن کو باقاعدہ طریقے سے اور اُسی کے ہو کے حاصل کرنا شروع کیا یہ کہ مرشد نے کس قسم کی تعلیم دی۔ اور صفائے باطن کی کیا کیا تدبیریں بتائیں مرشد و مرید کے وہ راز و دنیا نہ ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ سری سقطیؒ حقیقیہ جبید کے ناموں تھے مگر قارث محاسبی کو وہ چچا کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن قارث محاسبی کو جبید نے اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا۔ اور اُن کی ناتوانی اور چہرے کی پشیمانی سے معلوم ہوا کہ اس وقت بہت بھوکے ہیں۔ عرض کیا ”چچا۔ گھر میں تشریف لاکے کچھ نوش فرما لیجیے“ اُنھوں نے کہا ”بہتر“ اور اندر چلے آئے۔ اتفاقاً رات کو پڑوس کے ایک گھر میں شادی تھی اور وہاں سے کھانا آیا تھا۔ وہی کھانا جبید نے سامنے لے جا کے رکھ دیا۔ اُنھوں نے ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں دوچار دفعہ بھیرایا اور گھبرا کے اُنکھ کھڑے ہوئے۔

لقمہ کو ٹوٹوڑھی میں اُگل کے ڈال دیا۔ اور بے کچہ کسے مٹنے چلے گئے۔ دو چار روز بعد جنید نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا ”میں اس وقت بھوکا تھا چاہا کہ کچہ کھا کے تھکا۔ دل خوش کر دوں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے مجھے ایک علامت بتا دی ہے کہ جس لقمہ میں کسی قسم کا مشبہ ہو میرے گلے سے نہیں اُترتا۔ اسی سبب سے وہ نوالہ میرے حلق سے نہ اُتر سکا“ پھر پوچھا ”وہ کھانا کمان سے آیا تھا؟“ عرض کیا ”وہ پڑوس سے آیا تھا۔ لیکن آج تشریف لے چل سکے کچہ نوش فرمائیے“ وہ پھر چلے آئے۔ اور انھوں نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کر دیا۔ جسے انھوں نے کھایا اور فرمایا ”جب فقیر کے سامنے پیش کرنا ہو تو ایسی چیز پیش کیا کرے۔“

حادث محاسبی صاحب تصنیف صوفیہ میں تھے۔ سلوک مواعظ اور اصول دین میں انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے خواجہ کتاب الرعایۃ کی بہت شہرت ہوئی۔ ایام اردو میں حضرت جنید نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اور یقیناً اُن کی تعلیم باطنی میں ان کتابوں نے اعلیٰ سلسلہ درس کا کام دیا ہوگا۔

مگر افسوس جنید کو حادث محاسبی کے حلقہ ذوق میں شریک ہوئے تھوڑی ہی زمانہ گزرا تھا کہ فقیہ ابو ثور شافعی کی وفات کے تین سال بعد ۲۳۷ھ میں حادث نے بھی انتقال فرمایا۔ اب وقت آگیا تھا کہ جنید اپنے مامون اور اصلی مرشد سری سقطی کی خلوت گاہ توحید میں بار پائیں۔ اور اُن کے ذوق و شوق کے محرم راز بن جیائیں۔ آگے اُن کے فرید ہوئے۔ اور ریاضت شروع کر دی۔

عہ رسالہ تشریحہ - ۱۷-۱۶ عہ مرآۃ الجنان للبلیانی - حالات سلسلہ ص

مگر زیادہ قابل لحاظ یہ بات ہے کہ حنفی کی درویشی میں ریاکاری کو کسی قسم کا دخل نہ تھا۔ بیعت کی لیکن نہ وضع بدلی اور نہ کبھی زندگی بھر خمر پہنا جس کا مشائخ صوفیہ میں رواج ہوتا جاتا تھا۔ وہ حسب معمول سابق علماء فقہاء کی وضع میں رہے۔ بعض اوقات مریدین اصرار بھی کرتے تو جواب دیتے ”اگر میں جانتا کہ خمر سے ہی پرہیز حقیقت کا کھلنا منحصر ہے تو میں لوہے اور آگ کے کپڑے بنا کے پہن لیتا۔ لیکن ایسا نہیں۔ بیان ہر گھڑی باطن میں یہ ندا سنی جاتی ہے کہ خمر کا اعتبار نہیں۔ اعتبار ہے تو جان جلنے یعنی دل میں آتش شوق بھڑکنے کا۔“

سری سقطی کا نام اس سے پیشتر بھی بارہا آچکا ہے مگر وہ بہ لحاظ قربت اور دُنیوی تعلقات کے تھا۔ اب یہ نام چشیت ایک مرشد اور شیخ طریقت کے آیا ہے تو ہمیں اُن کے مختصر حالات ضرور بیان کر دینے چاہیے۔ اُن کا پورا نام ابو الحسن سری بن مغلس سقطی ہے ابتدا تجارت کرتے تھے۔ مگر ایک دن اپنی دکان میں بیٹھے تھے کہ شیخ وقت معروف کرخی ایک تیم بچے کو ساتھ لیے ہوئے آئے اور کہا ”اے کپڑے بچادو“ انھوں نے سبے تامل اُس کو کپڑے بچادے جس پر خوش ہو کر معروف نے دعا دی کہ ”اللہ تمہارے دل میں دنیا کی طرف سے نفص پیدا کرے اور جس حالت میں ہو اُس سے تمہیں نجات دے“ پس اُسی وقت سے یہ حالت ہو گئی کہ تمام مال و اسباب سے ہاتھ اٹھایا دینا چھوڑ دی اور معروف کرخی کے ہاتھ پر توبہ کر کے انھیں کے نقش قدم پر چلنے لگے۔

معروف کرخی نے اپنے دل کا چراغ حقیقت حضرت امام موسیٰ رضا کی

شیخ معرفت سے روشن کیا تھا کیونکہ وہ اصل میں عیسائی تھے حضرت امام موسیٰ رضا کے ہاتھ پر ایمان لاکے اُن کے موالی میں شامل ہو گئے۔ اور وہ فیض حاصل کیا جو امام مودوح کو بواسطہ اپنے آباؤ کرام کے حضرت رسالت سے پہنچا تھا۔

مگر یہ صرف ایک ظاہر وضع کا بنا ہوا تھا ورنہ جنید کی اصلی درگاہ معرفت اور ہی تھی چنانچہ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم و فضل کہاں سے حاصل کیا؟ اس کے جواب میں اُنھوں نے اپنے گھر کے ایک زینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس زینے کے نیچے تیس سال تک خدا کے سامنے بیٹھ کے ابوقلی جو اُن کے خاص عقیدت کیشوں میں تھے کہتے ہیں کہ اُن کا معمول تھا ہر روز اپنے حجرے میں جا کے پردہ ڈال لیا کرتے اور جب چار سو گشتیں پڑھ لیتے دوبارہ نکلتے۔

اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دوکان شیشہ آلات کی نہیں بلکہ ریشمی کپڑوں کی تھی۔ اور گو کب معیشت کے لیے دوکانداری کرتے مگر اسی دوکان کو آپ نے اپنی خانقاہ بنا لیا تھا۔ اب یہ دوکان بھی چھوڑ دی۔ اور ستری ستمی کے مکان کی ڈیوڑھی میں ایکہ کوٹھری تھی اُس میں عزت گزین ہو کے اپنے اور ادو ظالمت بجالانے لگے۔ چالیس برس تک یہاں بیٹھے رہے۔ جن میں سے تیس سال تک غار

عہ مصنف زمانہ تشریح۔ اور اُن کے بعد تمام متاخرین ہی سلسلہ فیض بتاتے ہیں اور اس کی تصدیق آج کل کے شجرے بھی کرتے ہیں۔ مگر ابن الندیم جو قرون سابقہ کا اور اُسی عہد کا مستند مولف ہے لکھتا ہے کہ معروف کرخی کو قزوینی سے اُغلیں حسن تبری سے اور اُغلیں اتس بن مالک اور ستریدری صاحبون سے فیض پہنچا تھا۔ اور تاریخ کی حیثیت سے ہم ابن الندیم کو زیادہ مستحکم جانتے ہیں۔ عہ زمانہ تشریح۔

عشا کے بعد سے صبح تک کھڑے اللہ اللہ کیا کرتے۔ اور اسی عشا کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ خود ان کا بیان تھا کہ اس گوشہ گیری کو جب چالیس سال ہو تو میرے دل میں گمان پیدا ہوا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا کہ یکایک ہاتھ غیب کو یہ کہتے سنا ”جہنم اب وقت آیا ہے کہ تیرے ذناب کا گوشہ تجھے دکھایا جائے“ سن کے میں نے کہا ”میری خطا کیا ہے؟“ جواب ملا ”کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ تو موجود ہے؟ یہ سنتے ہی میں ایک آہ کھینچ کے سرگیاں ہوا گیا۔ اور زبان سے نکلا ”سَنَ لَمْ یُکُنْ لِّلْوُحَّالِ اِلَّا فَلَکَ حَسَنَاتٌ ذُنُوبٌ“ علاوہ ان عبادتوں کے روزے اس کثرت سے رکھا کرتے تھے کہ اگر اٹھین صائم اللہ رکھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ معمولاً ہمیشہ اور ہر روز صائم ہی نظر آتے۔ سوا اُس دن کے جب کہ بعض ہم مذاق احباب اُن کے گھر میں آتے اور نہان ہوتے ایسے دنوں میں روزہ چھوڑ دیتے۔ اور کہتے ”برادران اسلام کی ہم آہنگی و ہم مذاقی نفل روزے سے افضل ہے۔“

مگر ان باطنی ترقیوں اور فقا کی صحبتوں کے ساتھ علم و فضل کی یہ شان ہمیشہ نظر آتی کہ اپنے نزدیک کوئی امر خلاف شرع نہ کرتے۔ ایک طرف تو جوش روحانیت سے کہتے ”ہم نے تصوف کو قیل و قال سے منہیں بلکہ بھوکے رہتے دُنیا کو ترک کرنے۔ اور مانوس و پسندیدہ اشیاء کے چھوڑ دینے سے حاصل کیا ہے۔“ دوسری طرف جوش و خروش سے فرماتے ”خلقت پر (باطنی ترقی کے) تمام راستے بند ہیں۔ سوا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔“

عہ تذکرۃ الاولیاء۔ عہ رسالہ فقیرانہ۔

نجات اسی راستے پر چلتے والے کے لیے ہے۔ اکثر یہ بھی کہا کرتے کہ ”ہمارا یہ مذہب اصول کتاب و سنت کا مقید ہے۔“ یعنی کوئی صاحب باطن ان دونوں چیزوں کی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ انھوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو حافظ قرآن نہیں اور جس نے حدیثیں نہیں قلمبند کیں اُس کی من حیث الدین ہرگز پیروی نہ کی جائے۔

لیکن ان تمام عبادتوں اور ریاضتوں سے بڑھا ہوا اُن کا مراقبہ تھا۔ اپنی خلوت گاہ میں سبے لگ ہو کے بیٹھتے تو ذوقِ تجرد کا بیان تک جوش و خروش ہوتا کہ اپنے نیچے سے مسئلے تک کچھنے کے پھینک دیتے۔ اور ذاتِ ربانی میں محویت یہاں تک بڑھتی کہ وہی ایک ذات ہوتی اور سارے مافی الکون کے ساتھ خود بھی فنا کے دامن میں چھپ کے غائب ہو جاتے۔

اس حالت کی نسبت خود ہی فرماتے ہیں ”اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے نہ اس کی فرشتہ کا تب اعمال کو خبر ہوتی ہے کہ لکھے۔ نہ شیطان کو معلوم ہونے پاتا ہے کہ اُسے مغشوش کرے۔ اور نہ ہوائے نفس کی وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے کہ انسان کو دوسری طرف مائل کرے۔“ اس سے بھی زیادہ توضیح کے ساتھ اپنے روحانی تغیرات و حالات کو بیان فرماتے ہیں ”اللہ جل شانہ کا خوف مجھ میں قبض (انقباضِ طبیعت) پیدا کرتا ہے۔ امید ورجا مجھ میں بسط (انبساط) پیدا کرتی ہے حقیقت مجھے جمع کرتی ہے۔ اور حقِ جدا کر دیتا ہے۔ خوف سے جب قبض کی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ رب العزت مجھے قاکر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب رجاء کی حالت پیدا ہوتی ہے

عہ تبیس ابلیس۔ عہ تذکرۃ الاولیاء۔

تو وہ مجھے پھر اپنی اصلی حالت پر لے آتا ہے۔ حقیقت کے ذریعے سے جب وہ جمع کے عالم میں پہنچاتا ہے تو اپنی حضور ہی میں لے جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد جب حق کے ذریعے سے مجھے جُدا کر تلے تو غیر بنا کے موجود کر دیتا ہے۔ اور اُس کے میرے درمیان میں پردہ چڑھ جاتا ہے۔ غرض وہ حل شانہ (ان تمام حالتوں میں مجھے روکنے کے لیے حرکت دینے والا۔ اور مجھے اُتس دینے کی وحشت دلانے والا ہے۔ میں اپنے حضور سے اپنی ہستی میں مبتلا رہتا ہوں اور کائنات میں اپنی ذات میں مجھے فنا کر دیتا تو میں لطف اٹھاتا۔ ایسے میری ذات سے غائب کر دیتا تو مجھے آرام ملتا۔

ان باطنی حالات اور وجدانی کیفیات کو بہتوں نے بیان کیا مگر جس لطف اور وضاحت سے حضرت جنید نے بتا دیا ہے شاید کوئی اور شیخ طریقت نہ بتا سکا ہوگا۔ اور اصل یہ ہے کہ جس طرح علوم دینیہ اور فنون شریعہ میں تبحر حاصل کر کے اپنے روز باطن کو پردہ اٹھا کے دیکھا اور کوئی نہ دیکھ سکا ہوگا۔ (اور یہ ساری برکت حضرت سری سقطی کی تعلیم کی تھی۔ یہ ظاہر اب بھی اُن کی تعلیم ویسی ہی سادہ تھی جیسی کہ ہم پہلے دیکھا ہے۔) مثلاً ایک دن ایک رقمہ دے دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے سات سو تھوٹے سے زیادہ بہتر ہے۔ کھول کے پڑھا تو یہ تین شعر لکھے ہوئے تھے۔

ولّا اذ حیث الحقیقت کذبہی فمائی اری الاحضاء منک کویشا

جب میں نے دعوائے محبت کیا تو وہ ہولی تم بھوٹے ہو۔ دل میں محبت ہے تو مجھے تمہارے ہاتھ پاؤں مونے تازے کیوں نظر آتے ہیں؟

فما محبت حق یصلق النظر بانثنا وند بل حق لا تجیب المناو یا

محبت نہیں ہوتی جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ پیٹ پٹھ سے لگ جائے اور
اتنے دھبے ہو جاؤ کہ کوئی پکارے تو جواب نہ دے سکے۔

دھمکتے تھے لایمچی لک الوی موی مقلہ علی بادی تاجیسا
اور اس قدر گھل جاؤ کہ سوا گشتہ چشم کے جس سے رگہ اور عاجزی کو دم میں
خشک کچھ باقی ہی نہ رکھے۔

یہ روحانی سین اگرچہ نہایت آسانی کے ساتھ دیا گیا مگر اس کی قبیل کس قدر دشوار
تھی اور جس کسی نے اس پر عمل کر لیا ہوگا غلام ہے کہ کتنے اعلیٰ کمال باطن کو پہنچ
گیا ہوگا۔ حضرت حیدر کو اسی قسم کے سبقوں نے اس مرتبہ عالی پر پہنچا دیا تھا کہ اپنی
اگلی پچھلی حالتوں کا فرق خود ہی زبان انعام میں ادا شد فرماتے ہیں۔ "میں سری سقلی
کو اکثر یہ کہتے تھا کہ تاتھا کہ بندہ ترقی کر کے اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی
اُس کے چہرے پر توار مارے تو بھی اُسے خبر نہ ہو مگر اس کی واقعیت میں مجھے
شک تھا۔ میں نہیں دیکھتا تھا کہ رمضان پر ایسی عجمت طاری ہو سکتی ہے۔ آخر خود
مجھ پر یہی حالت طاری ہوئی اور آشکارا ہو گیا کہ یوہین ہے جیسا کہ سری سقلی
فرماتے تھے۔"

سری سقلی کی زبان سے ایک مرتبہ تو یہ بھی میں اپنی زبان کے مور یہ فیض
میں دیکھتا تھا کہ میں نے اس کی خدمت گزاری کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے پاس چادر ہم تھے
خط کے سری سقلی کے پاس گیا۔ اور اُنھیں پیش کر کے کہا کہ آپ کی نذر ہیں۔ وہ
سے مرآۃ الجمال لافعی۔ عہد سادہ فقیر۔

بے انتہا خوش ہوئے۔ اور اُنھیں قبول کر کے کہا اے نوح ان تجھے فلاح دُخوی حاصل ہونے کی خوش خبری ہو۔ میں نے عرض کیا "کیون؟" فرمایا "اس وقت مجھے چار ہی درجنوں کی ضرورت تھی۔ اور میں نے دعا مانگی تھی کہ بارگاہِ یاقوتِ معلیٰ میں سے اُس شخص کے ہاتھ سے دلوراج تیرے نزدیک فلاح پانے والا ہو۔ بلکہ علامہ یاقوتی کا بیان ہے کہ اس خوش خبری کے بعد جنید کے دل سے وہ طلال دور ہو گیا جو پہلی پیشین گوئی سے دل میں جم گیا تھا۔

اب اُن کا کمال باطنی اس درجے کو پہنچ گیا تھا کہ اکثر اوقات آپ کی روحانی جس مرشد کی قیمت باطنی سے بھی سبقت لے جاتی۔ اور شیخ کو خدا اپنے مرید سے سبق ملتا۔ فرماتے ہیں "میں ایک دن سری سقطی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اُن کے قریب ایک شخص بیہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا کہ اس قدر از خود رہا ہے؟ سری نے فرمایا قرآن کی آیت "مَنْ يَتَّبِعْ مُحَمَّدًا فَهُوَ مِنْهُمْ" میں نے سننے ہی اس شخص کی یہ حالت ہو گئی۔ میں نے کہا تو ہی آیت پڑھ کے دوبارہ شنائیے ہوش میں آجائے گا۔ سری نے دوبارہ وہ آیت پڑھی اور اس کی لے سننے ہی ہوش آ گیا۔ سری نے تعجب کے ساتھ پوچھا "تو کس طرح اس شخص کو ہوش کر کے معلوم ہوئی؟" میں نے کہا "یوسف کے کرتے سے حضرت یعقوب کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ اور پھر اُسی کرتے سے وہ ابھی ہو گئیں۔" اس جواب کو سری نے بہت ہی پسند کیا۔

اسی طرح ایک اور مرتبہ حضرت سری سقطی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُن کی حالت نہایت متغیر پائی۔ ادب سے پوچھا "کیا ہو گیا؟" فرمایا "ابھی آج ایک دُعا عرض کی تھی

پاس آیا۔ اور پوچھنے لگا تو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا تو یہ ہے کہ یہ سنے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کو نہ بھولے۔ یہ سن کے وہ نوجوان بولا غلط میں نے کہا کیوں؟ بولا تو یہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو بھول جائے۔ جنید نے گفتگو سن کے کہا پھر آپ کو تشویش کس بات کی ہے؟ میرے نزدیک تو وہ نوجوان ہی سچ کہتا تھا۔ سری نے کہا گیہو غلو عرض کیا اس لیے کہ صفائی کے وقت غبار کا خیال گزرنا بھی غبار ہے۔ یہ ایسا اطمینان بخش فیصلہ تھا کہ سری سقطی نے فوراً قبول کر لیا۔ اور سمجھ گئے کہ بھانجاؤں کے فیض باطنی سے ولایت کے کس درجے پر پہنچ گیا۔

ظاہری اور باطنی ترقیوں نے اب حضرت جنید کو اس درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا کہ علوم ظاہریہ میں تو آپ کے مخالفت اور دشمن بھی لوہا مانتے تھے۔ اور علوم باطنیہ میں دشمن مجھ پر تھے کہ ذرا گردن جھکاؤ اور غمی باؤں کا انکشاف ہو گیا۔ لیکن وعظ میں دبان نہ نکلتی تھی۔ طبیعت کچھ ایسی مرعوب سی رہا کرتی تھی کہ مجمع عام میں زبان سے کچھ کہنے کی حماست نہ ہوتی۔ کچھ عزت میں بیٹھتے تو سیر و دھانی میں دبان تک پہنچ جاتے کہ ع فرشتہ فردا مذاہیر او۔ مگر صحبت و خلگرم کہنے سے گھبراتے۔ سری سقطی بار بار کہتے کہ لوگوں میں جیہ کے دخل کیوں نہیں کہتے؟ مگر ہمیشہ اُن کے کہنے کو ٹال دیا کرتے۔ آخر ایک شب عالم رُخا یا میں دیکھا کہ حضرت سرور کائنات صلعم تشریف لائے۔ میں نے حکم دیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ خطا کر دنا ب کیا تھا؟ اسی گھڑی سے اُن کی حالت میں ایک تغیر ظہور پیدا ہو گیا۔ صبح ہونے کا بھی انتظار نہ کیا۔ اور رات ہی حضرت سری سقطی کے پاس بیٹھ گئے۔ اور درود اللہ پر دستک دی۔ اُنہوں نے درود اہ کھول کے ع عوارف المعارف شیخ شہاب الدین السہروردی۔

اندرا بلایا تو سامنا ہوتے ہی ساری کیفیت کہ سنائی۔ اُنھوں نے سُن کے فرمایا "میں پہلے ہی کہتا تھا۔ مگر تم نے کسی طرح نہ مانا۔ اب خاص حضرت رسالت کی زبان فیضِ ترجمان سے سُن کے تو مانو گے؟" کہا "اب کیون نہ ماننے لگا تھا؟"

جب رسالت کے فیض نے اُدھر تو ان کا حوصلہ ایسا بڑھا دیا کہ وہ جھپکا دے، موعوبیتِ دل سے جاتی رہی۔ اور بلا لحاظ اس کے کہ اپنے عجز کا کچھ بھی خیال کریں و عطا کئے کو تیار ہو گئے۔ اُدھر آپ کے پیرانہ تصرف نے مسلمانوں میں یہ عام خیال پھیلا دیا کہ جَنید و عطا کہیں گے تو بے مثل و لا جواب کہیں گے۔ غرض صبح ہی کو جامع مسجد میں جا کے زور و شور سے وعظ کیا۔ اور ایسا بیان کیا کہ تمام سامعین عیشِ عشق کر رہے تھے۔ اور زمانہ حیرت میں آگیا۔

لوگوں میں ان کے علم و فضل کی پہلے ہی سے شہرت ہو رہی تھی۔ صرت ان کی کم گوئی اور عجزِ نسان کی شکایت تھی۔ اب حضرت رسالت کی برکت سے دھڑکنے کے ساتھ مجمعِ عام میں بیٹھ کر وعظ کیا تو سارے بغداد میں دھوم مچ گئی کہ جَنید نے پند و نصائح کا دروازہ کھولا۔ گلی کو چون مین جہان سینے ہی تذکرہ تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک ہوئی تو ایک اجنبی سبھی نوجوان آپ کے پاس آیا۔ اور پوچھا "اے شیخِ زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی دانتائی سے ڈر۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب؟" یہ سوال سُن کے جَنید نے کچھ دیر تک سر جھکا کے غور کیا۔ اور پھر سر اٹھا کے کہا "اس کا مطلب بس یہی ہے کہ تم اب مسلمان ہو جاؤ۔" اُس کے سینے میں شمعِ ہدایت پہلے ہی روشن ہو چکی تھی۔ یہ جواب سنتے ہی اُسے

نہیں مامون بھی تھے۔ اور وہی خاندان میں سب سے زیادہ بڑے اور محترم تھے۔
اور تنہا نے تو باپ کے عوض زندگی بھر انھیں سوسا بقہ رکھا تھا۔

گو اب شاید ضرورت نہ ہوگی کہ کسی اور شیخ کی طرف توجہ کریں۔ مگر شوق کی
آگ ابھی تک بجھی نہ تھی۔ دیگر مشائخ باطن کی تلاش میں نکلے جن میں ایک ابو حصص
عمر خدا تھے جن کا شمار اُس دور کے سن رسیدہ اور گران پایہ اولیاء اللہ میں تھا۔ ان
بزرگ کا وطن مالوت گرو آباد نام ایک موضع تھا جس میں شریک کے کنارے واقع تھا جو
نیشاپور سے بخارا کو گئی تھی۔ وہ فرید زمانہ اور یکتا عصر اہل باطن میں تھے۔ اُن کے
ساتھ جب کبھی اللہ جل شانہ کا ذکر آتا تو اُن کی حالت یکسبیک اس قدر متغیر ہو جاتی
کہ تمام حاضرین محبت کو بھی محسوس تھا کہ وہ بھی بڑے پابندِ شرع صوفی تھے اور کہا کرتے
تھے کہ جو شخص اپنے افعال اور حالات کا اندازہ ہر وقت قرآن و حدیثِ نبوی سے نہیں
کیا کرتا اور اپنے دل کو عبادت کو مہر نہیں ملتا تا کہ تمام بزرگوں کی نصرت میں نہیں ہے۔
حضرت جنید کوفی کی خدمت میں حاضر ہونے کی نوبت نہیں آئی بلکہ وہ خدا اپنے
مریدوں اور خادموں کے ساتھ وادہ بغداد ہوئے۔ اور جنید کو خوش نصیبی سے مگر
بے شک وہاں کے بزرگوں نے بھی اپنے اُن کے وادہ بغداد ہونے کی
خبر سنی تھی۔ اُن کی زیارت کو گئے۔ ملاقات ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُن کے تمام خدام
اور مریدین ساتھ مودب اور دست بستہ کھڑے ہیں۔ اور جو ہے ادب سے سر جھکا کر
اور ہر شب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے۔ ایک روحانی دیرگاہ میں قریب سلطان
کی سی شان دیکھ کے چند نے کہا آپ اپنے خدام کو ہر بار مثالی کے آداب و اطوار
سے ملتا ہے کہ یہی مشرقی عبادت ہے۔

سکھاتے ہیں: ابو حنص نے فرمایا: اے ابوالقاسم ایسا نہیں جو مجھے شاہی رعایا کی ضرورت نہیں۔ مگر خوب یاد رکھو کہ ظاہری حسنِ ادب باطنی حسنِ ادب کا عنوان ہوا کرتا ہے۔ یعنی جسے اس ظاہری دنیا میں آداب کی تعلیم نہیں ہوئی وہ وہاں بھی ادب کے لازم نہ بجالائے گا۔ یہ جواب سن کے پھر جنید بغدادی کوئی کلمہ زبان سے نکال سکے۔ یہ سچ یہ ہے کہ ہر چیز اور ہر امر میں انسان کی نیت اور غرض کو دخل ہے۔ یہی شان و شکست کوئی دنیا دار اپنے نفس کے موٹا کرنے اور خود نمائی کی شان دکھانے کے لیے کرتا تو انتہا درجے کا نالائقی خیال کیا جاتا۔ مگر یہی چیز ایک ولی کامل میں نیکہ نفس کی برکت سے شان و ولایت بن گئی۔

ابو جنید بغدادی نے اپنی بزرگی و کمالِ عقیدت سے اپنا ہمان کیا۔ اور خود اُن کے اور اُن کے اصحاب و رفقا کے لیے روزِ طرح طرح کے لذیذ اور پر تکلف کھانے پکوانے اور قسم قسم کے الوان نعمت روزِ اربعہ کے پیش کرتے۔ شیخ ابو حنص نے جب مسلسل کئی دن تک یہ حالت دیکھی تو اس سے نا پسند کیا۔ اور فرمایا: میرے ہر ایمان کے صبر کی حالت نامرد لوگوں کی سی ہے۔ اور تم یہ نعمتیں کھلا کھلا کے اُن کے نفس کو موٹا کیے دیتے ہو۔ سچی ہمان فوازی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تکلف چھوڑ دو اور جو کچھ حاضر ہو اُسے لا کے پیش کر دو۔ ایسے تکلفات کا انجام اکثر یہ ہوتا ہے کہ چربان و حمان میں مفارقت ہو جاتی ہے۔ اور بے تکلفی میں ہمان کا جانا اور رہنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔

ان چہند کورہ سابق اساتذہ روحانی اور شیوخ باطن کے علاوہ شیخ

عہ عوارف امعارف۔ شاہ الدین مہروردی۔ عہ رسالہ تفسیر۔

استادوں میں۔ محمد بن علی القصاب محمد بن سروق طوسی کے نام بھی بتائے گئے ہیں اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ جنید کو دن بد کو ن سے فیض پہنچا۔ مگر انوس کہ جن بن داود
جو کثیر اور دوق کردانی کے ان شیوخ کی صحبت فیض میں جنید کے شریک ہوئے اور
ان سے برکت حاصل کرنے کا کوئی واقعہ نہیں معلوم ہو سکا۔ ان میں سے اول اللہ اکبر
بزرگ کی نسبت علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھتے ہیں۔ اسی سال ابو جعفر محمد
بن علی قصاب صوفی نے انتقال فرمایا جو سری سقطی کے معاصرین میں تھے۔ اور جنید
بندادی اکثر ان کی صحبت میں رہے تھے۔ سادہ آخرا الذکر کی نسبت علامہ یافعی رحمہ اللہ
میں لکھتے ہیں کہ مشہور ہیں (جس سال کہ انھوں نے خود جنید بندادی کی وفات کی)
شیخ عارف محمد بن سروق طوسی نے انتقال فرمایا جو جنید کے استاد تھے۔ سنین وفات
کے دلچسپ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنید کو ابو حنیفہ عمر صداد کی وفات کے بعد سے ۱۶ برس
تک محمد بن علی قصاب سے۔ اور ان کے بعد آخرا محمد بن سروق طوسی سے
قطع ہونے اور فیض و برکت حاصل کرنے کا موقع حاصل تھا۔

جنید کے ایک اور شیخ یعقوب زیات کا ذکر ابن اثیر رحمہ اللہ میں جو دسی کی عمر سے لکھا
ہے۔ وہ ہر دوایت جعفر خلیدی خود جنید بندادی کی زبان سے یہ واقعہ بیان کرتے
ہیں کہ میں یعقوب زیات کے دروازہ پہنچا۔ ان کے فیض و ابان صحبت کا ایک گروہ
دروازے پر کھڑا تھا۔ یعقوب نے اللہ سے کہا میں کیا تم لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ
کا مشغلہ نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کے میرے پاس آئے ہیں اس کے جواب میں اور
کوئی ذکر نہیں بلکہ جنید ہل اٹھا۔ ان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی
اسی کے فضل میں داخل ہے۔ وہ کہیں کہ ان میں اب شیخ نے باریابی کا موقع دیا تو

جنید نے جاتے ہی توکل کی بحث چھیڑی۔ محبوب دیات کے پاس اٹھا گاؤں وقت
ایک درہم موجود تھا اُسے نکالی کے کسی کو دے دیا تو توکل پر بحث شروع کی۔ اور
ہدایت ہی ابھی گنگوکی۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا مجھے شرم آئی کہ توکل پر تو گفتگو کروں
اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔

اگرچہ حضرت جنید بغدادی کے دو سوا سا تہذہ اور شیوخ بتائے گئے ہیں مگر
ان میں صرف انھیں چند حضرات کے نام معلوم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ بزرگ ہیں
جن کی تعلیم اور جن کے فیض صحبت نے جنید کو سید الطائفہ اور مشائخ صوفیہ کا
سرگروہ بنایا۔

آپ کے سفر

مشائخ صوفیہ اور اہل باطن میں دو قسم کے بزرگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ
جو قطب مذکورہ کی شان سے ایک ہی جگہ قائم گزین رہتے ہیں۔ اور دوسرے
وہ جو ہمیشہ سفر اور ستیا حذین زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت جنید کا شمار اول درجے
کے مشائخ باطن میں تھا۔ اس لیے کہ آپ نے بہت کم سفر کیا۔ بیان تک طلب علم
اور تحصیل فیوض باطنی کے لیے ہی آپ کو گھر سے قدم باہر نکالنے کی ضرورت نہیں
تھی۔ آپ کی اس شان کے متعلق فقہ و علوم دینیہ کے لیے زانو شاگردی نہ کیا خاص
وطن میں موجود تھے۔ اور جن بزرگ سے زیادہ تبرکات باطنی حاصل کیے وہ خاص
اپنے رشتہ دار تھے اور گویا گھر ہی کے اندر موجود تھے۔

مجلس انجمنی سے ولادت اور نشوونما کے لیے آپ کو دارالسلام خداداد کا
شہر لاہور میں لایا گیا اور وہاں آپ کو دارالسلام میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا صاحب
کمال ہو تا اس ہمارے شہر میں کبھی دیکھی اُس کا حضور گزار ہو جاتا۔ اسی سبب سے
آپ کو یہ موقع ہمیشہ مل رہا کہ جو شخص فیض حاصل کر لے کے لیے کہیں باہر جانے کے خود
اساتذہ گھر بیٹھے آپ کے پاس آجائے۔

ان سچ اور عینی ضرورتوں سے آپ کو متعدد سفر کرنے پڑے۔ سب کے
پہلے ملت ہنس کی عمر میں حضرت سری سقلی آپ کو اپنے ساتھ مقدس ارض حجاز میں
لے گئے تھے۔ اور حج سے شرفیاب کر آیا تھا جبکہ شکر کی بحث پر آپ نے اپنے مادر زاد
مادہ ولایت ظاہر کر کے اہل اللہ کے ایک مجمع کثیر کو ششدر کر دیا تھا۔ جیسا کہ
مذکور ہو چکا ہے۔

اس کے بعد خود آپ کی کم عمری کا وہ زمانہ نکلا کہ آپ کے لیے ایک خطہ تعین لگے۔ ان امور
میں بہت سے شایع اور اہل اللہ کا مجمع ہو گیا۔ جن کی صحبت میں آپ بھی شریک ہوئے۔
شیوخ میں محبت اور حقیقہ آئین کا مسئلہ چڑھا۔ سب سے آپ کی طرف مخاطب ہو کے کہا "اے
شیخ عراقی۔ اس باب میں تمہیں کچھ جان کرنا چاہیے۔ آپ نے بزرگوں کی یہ فرمائش سننے ہی سے
جھکا لیا۔ آگھوں میں آنسو جھرا لے۔ اور کہنا شروع کیا "جو بندہ اپنے نفس سے گزرنے والا
ہے۔ اپنے پروردگار کے ذکر سے قریب ہے۔ اُس کے حقوق ادا کرنے کے لیے استعداد
دل کی آگھوں سے اُس کا جمال چھو رہا ہے۔ ایسے بندے کا دل اُس کی مخلوق سے مل گیا۔
اور محبت الہی کے جام میں بھر کے اُس نے شراب شوق پی۔ لکھا ہوا کہ وہ خدا سے ہمارے
اپنے غیب کے پرے اٹھائے نمایاں ہوا۔ اور بندے کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر کلام

کرتا ہے تو اللہ کا۔ زبان سے نکالتا ہے تو لفظ اللہ کا۔ اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ آپ وہ اللہ سے جو آپ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ بیان تک بیان کرنے پائے تھے۔ کہ تمام شیوخ بیتاب ہو کے رونے لگے۔ اور سب نے کہا "اس سے بڑھ کے محبت کا بیان نہیں ہو سکتا۔" تاج العارفین خدا آپ کو ان کمالات میں اور ترقی دے۔

ایک مرتبہ آپ حج میں تھے۔ اور رات کو تنہا طواف کعبہ تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک عورت بھی طواف میں مشغول ہے۔ مگر طواف کے ساتھ ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار پڑھتی جاتی ہے۔ انھوں نے قریب جا کے کہا ایسے مقدس و محترم مقام میں اس قسم کی ناپاک آرزوئیں ظاہر کرتے تھے شرم نہیں آتی اس نے جذبات عشق کی عذر خواہی میں چند اور اشعار پڑھ کے ٹٹا دیے۔ اور ان سے پوچھنے لگی "تم خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟" انھوں نے جواب دیا کہ "خانہ خدا کا" یہ سن کر اس نے ایک عجیب چوہ کی وضع سے آسمان کی طرف نظر اٹھائے دیکھا اور کہنے لگی "سبحان اللہ! تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں۔ اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں؟" اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کے جنید پر ایک ایسا وجد کا عالم طاری ہوا کہ دنیا و مافیہا سے غافل ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے انہیں معرفت و توحید کا بہت ہی موثر سبق دیا تھا۔

اسی طرح ایک بار موسم حج میں آپ مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے تھے عیون اور مولدین سے سالہ تشریف۔ رسول ابراہیم۔ جسے جو عرب لوگ ارض عرب کے باہر ہمارے کہہ پڑتے اور عجمی قوموں سے منترج ہو جاتے ان کی اولاد مولد کہلاتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ مولدین عربوں کے پورے تین

کی ایک بڑی بھاری جماعت آپ کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھی۔ ناگمان ایک شخص پانسو دینار کی تھیلی لیے ہوئے آیا۔ اور اُس تھیلی کو آپ کے سامنے رکھ کے عرض کیا "اس رقم کو آپ فقرا میں تقسیم کر دیجیے۔" آپ نے پوچھا "تمہارے پاس اور روپیہ بھی ہے؟" عرض کیا "جی ہاں خدا کا دیا بہت کچھ ہے۔" پوچھا "اس کے علاوہ تم اور روپیہ بھی پیدا کرنا چاہتے ہو؟" عرض کیا "جی ہاں۔ کیونکہ میں اس کی زبان سے یہ جواب سنتے ہی آپ نے فرمایا "تو پھر تم ہی اس رقم کے زیادہ محتاج ہو۔" لیجا کے اپنے ہی پاس رکھو۔ اور یہ کہہ کے وہ ساری رقم اُسے واپس کر دیتی۔

شاید اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کسی عالم یا صوفی نے نہ بتایا ہوگا کہ سچے قیاضی کرنے والے کی نیت کیسی ہونی چاہیے واقعی اُن فقرا اور درویشوں کے مقابل میں جو مال دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور جنہوں نے ہوسوں کو دل سے نکال کے چھینک دیا ہو وہ اُمرا ہی روپیہ کے زیادہ محتاج ہیں جنہیں ہر وقت ازاد و دولت کی ہوس رہا کرتی ہے۔

آپ کا سفر کبھی تو تنہا ہوا کرتا تھا اور کبھی معتقدین اور ارباب ذوق کے ساتھ چھانچہ ایک مرتبہ جبکہ آپ بہت سے شیوخ اور خدام کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں تھیل طور سینا پر گزر رہا تھا وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ تھی۔ جس کے نیچے ایک چشمے کے کنارے آپ اپنے رفقا کے ساتھ ٹھہر گئے۔ ایک قوال نے جو ہمراہ رکاب تھا پیٹھ کے گانا شروع کیا۔ صحبت سماع گرم ہوئی۔ اور اہل دل صوفیہ پر بخود کی حالت طاری ہوئی۔ وجد میں آن کے لوگ اُٹھے۔ اور بیتابانہ انداز سے

اچھلنے کو دے گئے۔ راہب اسچے ویر سے اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ جب یہ رنگ دیکھا تو دل صحبت میں سے ایک ایک کو قسم دلا دلا کے اپنے پاس بلانے لگا۔ مگر یہ ساری دوق بخود ہی میں رکھے ہوئے تھا کہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ ویر کے بعد جب صحبت سماع موقوف ہوئی اور سب بزرگ اپنی اپنی جگہ پر فریضے سے بیٹھ لیے تو اس راہب نے اس کے پوچھا "آپ سب لوگوں میں استاد اور شیخ کون ہے؟" سب نے جنید کی طرف اشارہ کیا۔ تب وہ جنید کے پاس آیا اور پوچھا "شیخ سماع اور یہ حرکات تیار باد جن میں ابھی ابھی آپ سب صاحب مشغول تھے آپ ہی کے دین میں ہیں یا دیگر مذہبوں میں بھی ہیں؟" جنید نے کہا "یہ ہمارے ہی ساتھ مخصوص ہیں بشرطیکہ زہد و تقویٰ میں فرقی نہ کرنے پائے۔" اسے یہ صحبت اس قدر پسند آئی تھی کہ جنید کی زبان سے یہ جواب سنے ہی کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔

مگر تنہائی کے سفر اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور معنی خیز ہوا کرتے تھے۔ خود فرستے ہیں کہ ایک بار سفر جرج پر جاتے وقت مجھے رگستان عرب میں ایک بہول کے درخت کے نیچے ایک نو عمر جو یاسے علی بیٹھا نظر آیا۔ میں نے قریب جانے کے پوچھا "ہیاب کیوں بیٹھے ہو؟" کہا ایک حالت مجھ پر طاری تھی۔ اس جگہ ہونج کے جاتی رہی۔ اُسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ یہ کلمات سن کے میں نے اُسے وہیں چھوڑا اور آگے کی راہ لی۔ بعد فراغت حج واپس آیا تو اس شخص کو دیکھا کہ اُس پہلی جگہ سے ہٹ کے درانا چلے پر بیٹھا ہے۔ پوچھا "اب بیان کیوں بیٹھے ہو؟" بولا "کھوئی ہوئی چیز مجھے اس جگہ مل گئی۔ اس لیے پاؤں توڑ کے یہیں ٹھہر گیا۔" یہ واقعہ بیان کر کے خود ہی فرماتے ہیں "میں نہیں کہہ سکتا کہ ان

و دون باتون میں سے کون زیادہ اچھی تھی؟ کوئی ہوئی حالت کی تلاش میں شبیہ آیا اُس
 مجھ پر رہا جان گوہر مراد ہاتھ آیا اُس سے پہچان ہے کہ اُن دون طالبان معرفت
 کیسی کیسی رہا خستین کرتے تھے؟ اور جس دُمن میں تھے اُس دمن میں کس قدر جو
 ہو جاتے تھے؟

ابن مفضل دُن میں سے ایک میں آپ کا گزر کو فہ کے طرف ہوا۔ وہاں ایک
 دن اور مرد حرم پر رہے تھے کہ ایک مکان کے پاس سے گزرے۔ جو کسی بڑے
 معزز رئیس کا معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ اُس کے گرد و پیش عجیب چل پل نظر آتی تھی۔ دولت
 کے طرح طرح کے کرشمے نمایاں تھے۔ اور دروازے پر نوکرون اور غلاموں کا ہجوم تھا۔
 اتنے میں سنا کہ کوئی خوش گو عورت ایک ہر شک کے پاس بیٹھی ہے اشعار گارہی ہے۔

الایاد ازلایہ خلک حُرث ولایبٹ ہا کلک الزمان

اسے مکان تجھ میں غم نہ آئے۔ اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ تھوخی نہ کرے۔

فخیم الدار ائت فل ضیعت ادا اٹھیت اھو کز المکان

جہاں جب بے خانان ہو تو ایسے جہاں کے لیے تو کیا اچھا گھر ہے!

ایک بیت کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی ہے گویا وہاں اب جو دیکھتے ہیں تو

مکان پر تپا ہوا پس رہی ہے۔ درو دیوار پر لنگی کی سیاہی دوڑ گئی۔ چاروں طرف

خجرت و ذلت اور غربت و سکت چھائی ہوئی ہے۔ اور گویا اس سنان مکان میں

سے ہاتھ غیب یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔

ذہبت عاسما وہاں شجر ہنا والد ہر لایعقی مکان ہا

اُس کی غیبیان جاتی رہیں اور اکام نمایان ہو گئے۔ اور زمانہ کسی مکان کو صبح و سالم نہ چھوڑے گا۔

فاسْتَبْدَلْتُ مِنْ اَنْسَابِ بَوَاحِشٍ وَ مِنْ اَنْسَابِ بَاحِشَاتِ رَاغِبَاتِ
 لہذا اُس کے اُنس کو وحشت سے بدل دیا۔ اور سرود کے حوض نامہ پہا کر دیا۔
 یہ حالت دیکھ کے جنید کا دل نہایت متاثر ہوا۔ پاس پر دوس والوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مالک مکان مر گیا۔ اور ساری روفی اُسی کے ساتھ گئی۔ اب بھی اٹھیں
 چہین نہ آیا تو اُس کے دروازے پر جا کے دستک دی۔ تاکہ تو ان آدماء میں کسی عورت نے
 پوچھا کون ہے؟ انھوں نے قریب پہا کے پوچھا۔ اس مکان کی وہ آپ و تاب یہاں
 کے وہ چاند سورج (میشوق) اور لے جانے والے کیا ہوئے؟ یہ سب سنی عورت ناراض
 رونے لگی۔ اور بولی: حضرت۔ وہ سب چیزیں عاریۃ علیٰ حقین جان سے آئی تھیں وہیں
 گئیں۔ جنید نے کہا: تب پہلی مرتبہ میرا دھڑک رہا ہے تو میں نے ایک عورت کو یہ
 دو شعر گائے تھے: *فَدَوَّهْ شَعْرُ ثَمَرٍ عَسَیْ یَسْتَدِیْ*۔ ایک آہ کے ساتھ بولی خدا کی قسم میں
 ہی وہ عورت ہوں۔ اور میری ہی زبان سے آپ نے یہ شعر نئے تھے۔ سچ یہ ہے کہ جو کوئی
 دنیا پر گنڈ کرے اُس کے حال پر افسوس کہنا چاہیے۔ جنید نے پوچھا تو پھر تم اس آج
 مکان میں کیوں پڑی ہو؟ بولی: آپ بھی کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کیا یہ دوستوں اور پیاروں
 کا حال ہے؟ اور اُس کی صحبت کی یادگار نہیں ہے؟ پھر چند شعر پڑھے جن کی جان
 مندرجہ ذیل شعر ہے۔

مَنْ اَزَلَ الْحَبَّ فِي قَلْبِي مَظْلُومٌ وَ اِنْ خَلَا مِنْ نَعِيمٍ اَوْ صِلَ مَنَزَلُهَا
 میرا دل مقامات محبت کی تنظیم کرتا ہے اگرچہ اُن کے کمرے نعمت وصال سے

مہر و مہر ہو گئے۔ یہ سن کے جنید کو اس عورت کی سچی دُمن اور اس کی محبت کے غلوں
کا استقلال پر حیرت ہو گئی۔ درحقیقت یہ نہایت ہی عبرت خیز سبق تھا جو حضرت جنید علیہ السلام
کو اس سفر میں ملا۔

اُن دنوں مسلمانوں میں جہاد کا بڑا شوق تھا۔ اگرچہ وہ اگلی خلافت راشدہ
اور دینی اُمّت کے ابتدائی عہد کی سرگرمی جہاد موقوف ہو گئی تھی مگر پھر بھی وہی کچھ بیرون کے طریقے
نہ کچھ دیکھ سہلہ ضرور جاری رہا کرتا تھا۔ ایشیائے کوچک کا جو مغربی حصہ اس وقت
ایک شہنشاہی روم کی قلمرو میں داخل تھا وہی خلفائے بنی عباس کے زمانے میں
مسلمانان ایشیائے کوچک جو جہاد کی جولا نگاہ بنانا کرتا تھا۔ اور چونکہ جاؤ دن سکھوسم
میں وہاں بہت اور سردی کی وجہ سے سپاہیوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے گرمیوں
کے ہی موسم میں شوق جہاد تازہ ہو جاتا۔ اور کچھ شرقاً و غرباً کا ایک فیشن مقرر
ہو گیا تھا کہ جس طرح آج کل جاؤ دن میں ہندوستان اور مشرقی ممالک کا
سفر کرتے تھے اگرچہ وہاں ہندوستان کے پوروہین حکام کو جہادوں کے سرد مقامات
کی ہوا کا سہلہ میں جس طرح وہ گرمیوں کے موسم میں وہاں پہلے مکہ کی تیاریاں کر رہے
تھے وہیں جہاد کے لیے بھی تیاریاں کر رہے تھے۔ اور ان کے لیے گرمیوں کا مسئلہ
ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔

ان دنوں اگر اس کے لیے توبہ میں بھی ایک دلچسپ مشغلہ تھیں مگر اکثر عباد و زہاد بھی
محض ثواب آخرت حاصل کرنے اور فرض مذہبی ادا کرنے کے لیے غلوں میں مبتلا
شریک ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جنید علیہ السلام کے دل میں بھی جہاد کا شوق پیدا ہوا۔ اور وہ

اسے در آن زمانہ میں بھی

آراستہ ہو کے روانہ ہو گئے۔ سفر جادو پر تھے کہ امیر حبش نے عزیز و محتاج تصور کر کے آپ کے پاس کچھ خرچ بھیجا۔ انھوں نے اس رقم کو اپنے صرف میں لانا مناسب نہ جان کر محتاج غازیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایک دن نماز ظہر کے بعد بیٹھ کے غور کرنے لگے کہ ہر روپیہ کو اول تو لینا ہی نہ چاہیے تھا۔ اور لیا بھی تھا تو اُسے ان غازیوں پر تقسیم نہ کرتا۔ اسی سوچ میں تھے کہ آٹھ لاکھ گئی۔ اور بہت سے عالیشان قصر نظر کے سامنے آ گئے۔ پوچھا ”یہ کس کے لیے ہیں؟“ کہا گیا ”اُن لوگوں کے لیے جن کو تم نے وہ مال تقسیم کیا تھا۔“ پوچھا ”میرے لیے بھی کچھ ہے؟“ فوراً ایک نہایت عالیشان قصر بتایا گیا۔ پوچھا ”مجھے فضیلت کیون دی گئی؟“ جواب ملا ”اُن لوگوں نے تو مال کو خرچ کیا اس لیے سختی توڑا ہو۔ اور تم اس لیے کہ اُسے تقسیم کر دیا اور پھر بھی دل میں ناوم تھے۔ اس نہامت نے تمہارا ثواب المضاعف کر دیا۔“

اس سفر میں آپ کے ہمراہ مریدوں میں سے آٹھ شخص تھے۔ سرزمین روم میں پہنچ کر دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے۔ اور غنیم کے لشکر سے ایک پہلوان نے نکل کے مقابل طلب کیا۔ جنید کے آٹھوں مرید یکے بعد دیگرے اُس کے مقابلے کو گئے۔ اور مارے گئے۔ جنید فرماتے ہیں ”میں نے اس لڑائی کے وقت ہوا میں نو عماریاں معلق دیکھیں۔ میرے مریدوں میں سے جو مارا جاتا اُس کی روح فوراً اُن میں سے ایک عماری میں چلی جاتی۔ یہاں تک کہ آٹھ عماریاں بھر گئیں۔ صرف ایک باقی رہی۔ اور میں نے دل میں کہا غالباً یہ میرے واسطے ہے۔ یہ خیال کر کے میں بھی میدان میں نکلا۔ اور لڑائی کا راوہ کیا۔ اتنے میں وہ پہلوان سامنے آیا۔

اور کہا "اے ابوالقاسم۔ وہ باقی ماندہ عاری لہا رے لیے نہیں میرے لیے ہے۔
 تم بغداد واپس جا کے لوگوں کو ہدایت کرو اور معرفت کا راستہ بتاؤ۔ لیکن اس سے پہلے
 مجھے ایمان کی تلقین کرو تا انہوں نے فوراً اُسے کلہ شہادت پڑھا کے مسلمان کیا اور وہی
 تھوڑے کے جس سے جنید کے آٹھ مہینوں کو شہید کر چکا تھا وہ اپنی قوم پر حملہ آور ہوا۔
 اور آٹھ مہینوں کو مار کے شہید ہو گیا۔ اور جنید نے میدان جنگ چھوڑنے سے پہلے ہی
 دیکھ لیا کہ اُس باقی ماندہ عاری میں اُس کی روح پہنچی اور وہ سب عاریاں غائب ہو گئیں۔
 آپ کے ایک سفر کا کچھ تذکرہ متحدی شیرازی نے ہستان میں بھی کیا جو جس سے
 آپ کے کمال تزکیہ نفس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

شہیدم کہ در دشت صفا جنید	سگے دید بر کندہ دندان ز صید
زیر وے سر پنجہ شیر گیر	سحر داندہ عاجز چہ رو باہر
چو مسکین دے طاقتش قید دریش	بد و داد یک نید از ان خویش
شہیدم کہ ے گفت و خون ے گریست	کہ داند کہ بہتر ز ماہر دہ گریست
بطن ہر من امر و زانو بہترم	دیگر تا چہ راند قضا بر سرم

عام حالات زندگی۔ کرامات اور اوضاع و اطوار

آپ اگرچہ اُس عہد کے تمام شائع صوفیہ بلکہ امت محمدی کے عام اہل دل لوگوں
 کے سردار اور پیشوا مانے گئے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم اس سے پیشتر بیان کر آئے ہیں آپ کی
 وضع ہمیشہ سادی رہی۔ نہ اُس دور کے فقرا کی طرح فرقہ پنا اور نہ اس عہد کے بعض
 سے تذکرۃ الاولیاء۔

شیوخ اور اُن کے مریدوں کی طرح زرد کپڑے رنگے۔ ہمیشہ علما اور فقہاء ہی کی وضع و لباس میں رہے۔ ہاتھ میں اکثر تسبیح رکھ کر قیامی تھی۔ جو اُس وقت اسلام کے عباد و زہاد کے لیے ایک نئی متبع چیز خیال کی گئی۔ ہم اسلام میں سب کے پہلے جنید اور اُن کے دوست نور علی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھنے ہیں۔ بلکہ جنید کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کے ایک نیا شخص کہنچا کہ "حضرت آپ کے ہاتھ میں اور تسبیح" فرمایا یہی تو وہ راستہ ہے جس پر سے گزر کے میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچا ہوں۔ اسے میں کبھی نہ چھوڑوں گا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے کے فقہاء و محدثین کے خلاف صوفیہ نے تسبیح کو ذکر الہی کا آلہ بنالیا تھا۔ اور اس میں کسی مخالفت کی پروا نہ کرتے تھے۔ اور شاید جنید کی صحبت والوں میں اسکا چرچا زیادہ تھا۔ ظاہری اتقا اور پرہیزگاری کے ساتھ نفس کشی کی یہ حالت تھی کہ کبھی نفس کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ کے ملنے جلتے والوں میں ایک بزرگ جعفر بن نصیر تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جنید نے مجھے ایک ہم دیا اور کہا "انجیر وزیری لے آؤ۔ غالباً اُن دنوں یہ انجیر کی کوئی عمدہ قسم تھی۔ جعفر نے اُن کے ارشاد کے مطابق انجیر لا دیے۔ روزہ انظار کرتے وقت اُن انجیر دن میں سے ایک کو اٹھا کے منہ میں رکھا۔ اور آپ ہی منہ سے نکال کے ڈال دیا۔ پھر آپ دیدہ ہو کے کہنے لگے "ٹھا بچاؤ" سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا "میں نے اس وقت دل میں ہاتھ عیب کی یہ آواز سنی کہ تجھے شرم نہیں آتی۔ ہمیں خواہش نفس کو تو نے میرے لیے چھوڑا اُسی میں پھر پھنسا جاتا ہے؟" اللہ اعلم نفوس قدسیہ کے لیے کیسی ذمہ داریاں ہیں؟ اور اُن کا ضمیر فرشتہ رحمت بن کے انہیں کس کس طرح چونکایا کرتا ہے؟

فرماتے ہیں چالیس برس کے زہد و تقویٰ کے بعد میرے دل میں خیال گزرا کہ اب میں مقصود میں کامیاب ہو گیا۔ یکایک دل کے ہفت نے آواز دی ”جینہ۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ تیرے زنا کار کا سرا میں تجھے دکھاؤں۔ میری زبان سے نکلا خداوند جینہ سے کیا خطا ہوئی؟“ جواب ملا ”اس سے بھی بڑھ کے گناہ چاہتا ہے کہ تو موج و سہا“ اب میں نے نہ امت سے سرمجھکا لیا اور کہا ”من لم یکن لہ صال اہل فحل حسنا ذنوباً“ جو وصل کے قابل نہ ہو اُس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔

ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ حاضرین میں ایک فقیر آگیا جس نے دروازہ گرمی شروع کی اور ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے لگا۔ اُس کی چال و کچل کے آپ کے دل میں خیال گزرا کہ کاش یہ فقیر جو کچھ مانگتا ہو تا صرف ایک شخص سے مانگ لیتا۔ اور ایک ایک کے آگے جا کے سوال نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد جنازہ آیا۔ اور اُس کی ناز پڑھ کے آپ گھر میں آئے۔ اُسی رات کو پتنگ پر بیٹھے اور آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لاش سامنے لاکے رکھی گئی اور کہا گیا کہ ”اس کا گوشت کھاؤ“ انھوں نے کہا ”میں مرد ار حوا نہیں۔ مردے کا گوشت کیونکر کھاؤں؟“ جواب ملا ”جس طرح کل کھایا تھا۔ یہ الفاظ کان میں پڑتے ہی انھیں تہمتہ ہوا۔ اور اب جو غور سے دیکھتے ہیں تو وہ اُسی فقیر کی لاش ہے جسے مسجد میں دیکھا تھا۔ خیال گزرا کہ یہ غیبت کی سزا ہے۔ اور بے شک میرے دل میں اُس فقیر کی نسبت بُرا خیال گزرا تھا۔ مگر خداوند کے طور پر پوچھے۔ لیکن اس شخص کی غیبت میری زبان سے نہیں نکلے پائی تھی۔ جواب دیا گیا

عہ تذکرۃ الاولیاء۔

”صحیح مگر تم اس مرتبے کے شخص ہو کہ تمہارے دل میں اس قسم کا خیال گزرتا بھی دیکھا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی اور کے ارکان و اجزائے جسم سے ایسے امور کا ارتکاب ہو، آخر لا جواب ہو کہ انہوں نے دیکھا کہ رب العزت میں توبہ کی۔ اور ساتھ ہی وہ لاشِ نفس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ تزکیۂ نفس اور تصفیۂ باطن میں کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ اُن کی روحانی حس بڑھ جاتی ہے۔ اور اپنی لغزشوں پر اُنھیں خود اُن کا کاشش جسے فرشتہ ہدایت کہتا چاہیے کبھی ہاتھ خیب بن کے اور کبھی خوابوں کے ذریعے سے مطلع کر دیا کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے اُنھیں خود اپنے نفس کا احتساب پڑی سختی سے کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جنید کو اس قسم کے خواب بار بار نظر آئے۔ جن کے ذریعے سے کبھی تو اُنھیں اپنی غلطیوں پر اطلاع ہوتی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا۔ اور کبھی کوئی بڑا اہم روحانی مسئلہ طے ہو جاتا تھا۔

ایک مرتبہ آپ نے خواب میں شیطان کو برہنہ دیکھا کہ کتنے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو یوں برہنہ مارا مارا پھرتا ہے؟“ بولا ”یہ لوگ آدمی نہیں۔ آدمی صرف وہ ہیں جو مسجد شونیزہ میں ہیں۔ جنہوں نے میرا بدن دکھا دیا اور میرا کلیجہ جلانے کے خاک کر دیا۔“ جنید کہتے ہیں ”آکھ کھلتے ہی میں نے مسجد شونیزہ کی راہ لی وہاں جا کے دیکھا تو چند لوگ نظر آئے جو سر بزاؤں استغراق کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میری صورت دیکھتے ہی اُن لوگوں نے کہا ”سنئے ہو اُس جنید کے کھنے میں نہ آنا۔ یہاں کچھ بھی نہیں۔“

اسی طرح ایک اور مرتبہ شیطان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ بازار میں پھر رہا ہے اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں ہے جسے کھاتا جاتا ہے۔ (انہوں نے اب بھی وہی کام

کہ تجھے انسانوں کے عام مجمع میں یوں تنگ پھرتے شرم نہیں آتی؟" اُس نے کہا: اے
ابوالقاسم! جہلا زمین پر کوئی ایسا شخص رہ بھی گیا ہے جس سے شرم آئے؟ جن لوگوں کے
سامنے جاتے شرم آتی تھی وہ سب تہ خاک ہیں۔ اور مٹی اُنھیں کھا گئی۔

ایک دن اُنھوں نے خواب میں دیکھا کہ وہنا کہہ رہے ہیں۔ بنا یک ایک فرشتہ
قریب آ کے ٹھہرا۔ اور پوچھا: "مقربین! بارگاہِ لم یزلی جن کاموں کے ذریعے سے قربت الٰہی
محصل کرتے ہیں اُن سب کاموں میں افضل کون سا کام ہے؟" اُنھوں نے جواب دیا: "وہ
عمل جو میزان میں بھی خفیہ قرار رکھنے میں بھی۔ یہ جواب پاکے وہ فرشتہ یہ کہتا ہوا اچلا گیا۔ خدا
کی قسم یہ وہ کلام ہے جو بہ توفیق الٰہی زبان سے نکلا ہے۔" اسی طرح ایک بار دیکھا کہ دو
فرشتے آسمان سے اتر کے آئے جن میں سے ایک نے بڑھ کے سوال کیا: "صدق کیا ہوا؟"
اُنھوں نے کہا: "حمد کو پورا کرتا۔" دوسرے نے کہا: "سچ ہے۔" اور دونوں اوپر چڑھے
چلے گئے۔ ایک بار اس سے بھی بڑھ کے خواب میں دیکھا کہ گویا خداوند جل و علا کے
سامنے کھڑے ہیں۔ بارگاہِ صمدیت کی جانب سے پوچھا گیا: "ابوالقاسم! یہ باتیں جو تم کہتا
ہو جنہیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟" عرض کیا: "میں تو صرف ہی بیان کرتا ہوں جو سچ تو ہے اور شاد ہوتا ہے۔"
آخر الٰہی خوابوں سے گزر کے آپ کی روحانی قوت اس قدر ترقی کر گئی کہ بعض اوقات
ایسے انگشتاوقات ہو جاتے جن کو لوگ کشف و کرامت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ایک
رات کو آپ حسبِ معمول تہہ پڑھنے کو اُٹھے۔ وضو کیا۔ اور کھڑے ہو کے بیتِ باندرہنے کا
ارادہ کیا تھا کہ دل گھبرا یا۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ کسی حالت پر قرار نہیں آتا نہ نماز میں
دل لگتا جو نہ ذکر الٰہی میں۔ ارادہ کیا کہ پھر پڑھ کے سو رہیں۔ مگر آنکھیں نہ لگی۔ گھبرا کے اُٹھ بیٹھے۔

عہدِ طبقات الکبریٰ الشرائف۔ عہدِ رسالہ فقیر

مگر دل کی حالت تھی کہ بیٹھا بھی نہ گیا۔ پریشان تھے کہ کیا کروں۔ اور کون سی بات کروں کہ
 دل لگے۔ آخر اُنکے کٹھن لگے۔ اور جب دھشت بڑھی تو دروازہ کھول کے باہر نکلے کہ دم بھر
 کھلی فضا میں ٹہلے۔ دروازے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ دیکھا ایک شخص بیچ سے تین کھلی
 سامنے لیٹا ہوا ہے۔ یہ متحیر تھے کہ ان کی آہٹ پا کے اُس نے منہ کھولا۔ اور فوراً اُٹھ بیٹھا۔
 پھر کہا "ابو القاسم اتنی دیر؟" اُس کی یہ حالت اور بے تکلفی دیکھ کے ان پر بھی کچھ ایسا عجب
 چھا گیا تھا کہ بولے "مولانا۔ مجھے کیا خبر تھی؟ کچھ وعدہ تو تھا نہیں کہ اُس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی؟"
 اُس نے کہا "یہ آپ سچ کہتے ہیں۔ مگر میں نے خداوند جل و علا سے جو دلون کو حرکت دیا کرتا
 ہے اور مقرب القلوب ہے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو میرے لیے حرکت دے۔
 میری جانب مائل کر دے۔" انھوں نے کہا "تو خدا نے بے شک میرے دل کو پھیر دیا۔
 اچھا اب یہ ارشاد ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟" اُس نے کہا "یہ بتائیے کہ جو مرض نفس کس
 نفس کی دوا بن جاتا ہے؟" انھوں نے کہا "جب آپ خواہش نفس کی مخالفت کریں تو
 اُس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔" یہ جواب سننے ہی وہ شخص اپنے
 دل کی طرف مخاطب ہوا اور کہا "اے سُن لے۔ سات بار میں نے تجھے ہی جواب دیا مگر فوٹے
 نہ مانا۔ ہمیشہ یہی عذر پیش کیا کہ جب تک جنید نہ کہ دین نہ مانوں گا۔ اب تو جنید کی زبان
 سے بھی سُن لیا؟ اب بھی ماننے کا یا نہیں؟" یہ الفاظ کہے اور بے کچھ کے سنے چلا گیا۔ اور
 انھیں یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔

ان کے اس کشف میں تو ایک صاحبِ دل بزرگ کے تصرف کو بھی دخل تھا
 مگر بعض واقعات بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا تصرف آپ کو بھی حاصل ہو گیا تھا۔ تیر شاج جو

ایک بلند پایہ اہل اللہ میری سقلمی کے مرید اور آپ کے پیر بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک دل میں خیال پیدا ہوا جنید وردان سے پرکھڑے ہیں۔ مگر بے بنیاد سمجھ کے میں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ پھر دوبارہ وہی خیال دل میں آ گیا۔ میں نے کچھ ٹالوڑ مار ڈال میں یہی بات آگئی۔ آخر پریشان ہو کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی وردان سے پر جنید کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی قدر نہیں میری صورت دیکھ کے فرمانے لگے ”جب پہلے پہل تمہارے دل میں میرا ہونے کا خیال گزرا تھا اسی وقت باہر کیوں نہ چلے آئے؟“ اسی طرح کمش بن حسین جو ابوہریرہ کے لقب سے مشہور تھے اور ہمدان میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ کسی نے ہمدان میں رات کے وقت میرے وردان سے پر آ کے دستک دی۔ خود بخود میرے دل میں آئی کہ جنید ہوں گے۔ وردانہ کھلا تو واقعی جنید تھے۔ سلام کیا مگر جوشی سے ملے ماؤ کہا ”خاص تم سے ملے کو بندہ میں آیا ہوں“ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ دوسرے دن میں تے تلاش کر آیا تو کہیں پتہ نہ تھا۔ بعد ازاں کے آئے ہوئے قافلے والوں سے جا کے پوچھا تو انھوں نے میں نے کہا کہ وہ اس وقت کی۔

میں نے پوچھی تو حضرت جنید کا یہ تصرف اُن بزرگ کے تصرف سے بڑھا ہوا تھا جنہوں نے جنید کو اپنی طرف نہ کھینچا تھا۔ اُن کی کشش نے دل میں صرف ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا کی تھی۔ اور یہ روحانی قوت سے دور تک پہنچ گئے۔ اور بے ملے لوگوں کے دل پر نقش کر دیا کہ جنید آئے ہیں۔

ان کمالات نے آپ کو بڑے بڑے صاحب کمال اہل باطن کا مرج بنا دیا تھا۔

جن جو رگوں کا بخرا دی طرف سے گزر ہوتا آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے بلکہ اس حضور ہی کو بخیر و اجابت خیال کرتے۔ اور جو لوگ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرتے وہ آپ کے تصرف اور رکشہ سے نادم ہونے کے دوبارہ اور ادب سے سامنے آکے سر جھکاتے۔

ابو عبد اللہ خفیف کہتے ہیں میں حج کے لیے حجاز پہنچا کہ راستے میں بغداد پڑا۔ اتفاقاً میرے سر میں اپنی صوفیت کا غور تھا اور اپنی حالت پر نازان تھا۔ میان آکے ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ چالیس دن تک روٹی کھائی اور نہ جنبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں میرا یہ معمول تھا کہ طہارت وغیرہ تو شہر کے اندر کرتا مگر پینے کے لیے ارادہ کیا کہ شہر کے باہر جا کے کسی پاک چٹنے سے پانی لے آؤں۔ پیا سا چلا جاتا تھا کہ ایک بہن کو دکھیا کنوین کی جگت پر آ کے پانی پی رہا ہے۔ میں ڈول لیے ہوئے قریب ہو چکا تو بہن بھاگ گیا اور اب جو دکھتا ہوں تو پانی بہت دُور اور گہرے میں ہے۔ نا یوس و نا کام پٹا اور کہا "بارالہ! کیا میرا مرتبہ اس بہن سے بھی کم ہے؟" ناگمان ہانفت کی آواز سنی کہ "ہم نے تجھے آزمایا اور پورا نہ پایا۔ خیر جا اور پانی لے" میں دوبارہ کنوین پر گیا تو پانی چھلک رہا تھا فوراً اپنا ڈول بھر لیا۔ اور شہر کی راہ لی۔ یہ پانی آخر تک رہا۔ جسے میں روز پیا کرتا تھا۔ اور جس وقت اُسے پیا ہے عجب کی آواز سنی کہ بہن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ڈول لے کے آیا، ان واقعات کے بعد جب حج سے لوٹ کے آیا تو جامع مسجد میں گیا۔ وہاں اتفاقاً جنید کا سامنا ہو گیا۔ دیکھتے ہی بولے "اگر تم صبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ کاش ایک گھڑی صبر کیا ہوتا۔"

بعض اوقات انہیں تصرفات کے سلسلے میں آپ کے ہاتھ سے اکثر انتظامات
 باطنی بھی اجر پاتے۔ ایک دن جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور
 دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر مسجد کے ایک کونے میں جا کے آپ کو اشارے سے اپنے پاس
 بلایا۔ اور کہا "اللہ جل شانہ اور احباب سے ملنے کا وقت آگیا۔ لیکن سن لو میری تجویز تکفین
 سے جب فراغت ہوئے گی اُس وقت ایک نوعمر مفتی تمہارے پاس آئے گا۔ اُسے میرا یہ
 خرچہ میری یہ جریب اور میرا یہ مشکیزہ دے دینا۔ میں نے تخیر ہو۔ کے پوچھا "مفتی کو؟"
 جواب دیا "ہاں اللہ تعالیٰ نے اُسی کو یہ ذبحہ عطا فرمایا ہے۔" اس کے بعد اُس شخص کا
 انتقال ہو گیا۔ اور تجویز تکفین سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ ایک مصری نوجوان نے
 آ کے کہا "ابوالقاسم میری امانت۔ لو اے۔" انہوں نے پوچھا "تھیں کیونکر خبر ہوئی؟"
 اُس نے کہا "میں فلان فلان لوگوں کی صحبت میں تھا کہ منادی غیب نے حکم دیا جنید
 کے پاس جاؤ۔ اور یہ چیزیں اُن سے لو۔ کیونکہ فلان شخص کی جگہ پر تم ابدال مقرر
 کئے گئے ہو۔" یہ سن کے جنید نے وہ سب چیزیں اُس کے حوالے کر دیں۔ اُس نے
 فوراً غسل کر کے خرچہ پہنا اور ارض شام کی راہ لی۔

اکثر مام حاجتمند اپنی ضرورتیں لے کے آیا کرتے تھے۔ اور آپ اُن کی نیت حالت
 کا اندازہ کر کے ایسا اچھا اور سچا جواب دیتے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہو جاتی۔ اور
 لوگوں کے خلوص میں آپ کا باطنی تصرف اثر اور برکت پیدا کر دیتا۔

ابو عبد اللہ مکانسی نام اُسی عہد کے ایک بزرگ جو آپ کی بارگاہ فیض سے
 نفع اٹھانے والوں میں تھے بیان کرتے ہیں "میں جنید کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عورت
 عہد روضہ ارحمین۔

اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا ”میرا بیٹا کھو گیا ہے دُعا فرمائیے کہ کل جا
آپ نے فرمایا ”جاسبر کر“ وہ چلی گئی مگر ٹھوڑی دیر کے بعد پھر آئی اور وہی پہلا سوال کیا
اور آپ نے بھی وہی پہلا جواب دوبارہ دے دیا کہ ”جاسبر کر“۔ وہ پھر چلی گئی۔ مگر دل کی
بیٹابی نے اُس کی یہ حالت کر رکھی تھی کہ بار بار آتی اور عرض کرتی کہ ”دعا کیجیے“ اور آپ
صبر کی ہدایت کرتے۔ آخر مجبور ہو کے اُس نے کہا ”اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں۔ دُعا
کیجیے کہ مل جائے“ تب آپ نے فرمایا ”اگر ایسا ہی ہو کہ تو صبر نہیں کر سکتی اور اپنے پس
قول میں سچی ہے تو جاتیرا بیٹا آگیا“ وہ گئی اور ٹھوڑی دیر میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کرنے
لگی۔ یہ دیکھ کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ بعض نے پوچھا کہ ”آپ کو اُس کے بیٹے کا آنے
کی کیونکر خبر ہو گئی؟“ ارشاد ہوا ”خداوند جل اعلیٰ نہیں ارشاد فرمایا کہ اُس بجبب المضطر
اذا دعاہ وکشف السوء یعنی جب اِس عورت میں ضبط و صبر کی تاب نہیں رہی تھی تو پھر
کیا وجہ تھی کہ وہ مضطر ہوتی اور خدا اس کی مدد کا قبول کرتا؟“

صرف یہی نہ تھا کہ خلوص کو دیکھ کے آپ دوسروں ہی کی دعا کے موثر و غیر موثر
ہونے کا اندازہ کر لیا کرتے تھے بلکہ خود آپ کی ذات میں بھی انتہا درجہ کا خلوص تھا۔
اور وہ ایسی ہی برکتیں ظاہر کیا کرتا ایک بار آپ کی آنکھیں رُکھنے کو آئین۔ ایک عیسائی طبیب
رجوع کیا۔ اُس نے کہا ”پانی سے بچائیے“ پوچھا ”تو میں وضو کس طرح کروں؟“ اُس نے
کہا ”اگر آنکھیں رکھنی ہیں تو پانی نہ لگنے پائے ورنہ آپ مختار ہیں“ طبیب کے جانے کے
بعد آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اور ٹکیہ پر سر رکھ کے سو رہے۔ جب اُٹھے تو آنکھیں
اچھی تھیں۔ طبیب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا ”یہ مخلوق کا نہیں خالق کا علاج ہے“

اور مسلمان ہو گیا۔

اگوستس رُجاجی نام ایک شخص جنھوں نے حضرت جنید سے فیضِ صحبت اٹھایا تھا عازمِ حج ہوئے تو رخصت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے رخصت کرتے وقت ایک درہم عطا کیا جو نہایت ہی پاک و صاف یعنی بالکل حقِ حلال کا تھا اور فرمایا: اسے اپنے پاس رکھنا۔ اُنھوں نے اُسے لے کے مکرمین باندھ لیا۔ اور سفرِ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں جان گزر رہا لوگوں نے اُنھوں پر ٹھہرایا۔ اور ایسی ہمان نوازی کی کہ پورا سفر کر کے اور حج سے قاصع ہو کے واپس آگئے اور اُس درہم کے خرچ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی۔ بعد واپسی جب جنید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنھوں نے ہاتھ بڑھا کے کہا: ”لے لاؤ میرا وہ درہم مجھے پھیر دو“ اُنھوں نے بلا تاویل نکال کے دے دیا۔ اور خوش خوش اپنے گھر چلے گئے۔

روحانی قوت نے ترقی کر کے آپ میں ایسا کمال پیدا کر دیا تھا کہ بعض وقت غیظ و غضب میں جلال کی شان پیدا ہو جاتی۔ ایک مرتبہ دربارِ خلافت میں لوگوں نے جنید کی شکایت کی کہ ان لوگوں کے اوضاع و اطوار سے خلقتِ خدا فتنہ و فساد میں پڑتی لگتی ہے۔ اور اگر ابھی سے کوئی انسداد نہ کیا گیا تو اسلام کو بڑا بھاری ضرر پہنچ جائے گا۔ خلیفہ نے کہا: یہ سب صحیح مگر جنید کو ان امور سے بغیر کسی حجت اور بنیاد کے کیونکر روکا جاسکتا ہے؟ ان سے کسی قسم کی بھی لغزش ہو تو باز پرس کی جائے۔ آخر آپ کا زہد و دُرعِ شانے کے لیے ایک ملائک فریبِ حورِ سیما اور نازنین لونڈی بھی گئی جس نے جنید کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا: ”مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ تاکہ

شب و روز آپ کی خدمت میں رہ کے عبادت الہی کیا کروں۔ اُس کی ان فریب کی باتوں کو آپ سر جھجکائے سنتے رہے۔ جب وہ معشوقہ گفتگو تم کے خاموش ہوئی۔ تو آپ نے سر اٹھایا اور مضطربانہ حیثیت سے آہ آہ کر کے اُس پر چھونک ڈالی۔ آپ کی سانس کی ہوا لگتے ہی وہ مجہین غش کھا کے گری۔ اور اُسی جگہ ترپ کے مر گئی۔ جب یہ کیفیت غلیفہ کے گوش گزار ہوئی تو بہت گھبرایا۔ اور خود آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کے عرض کیا آپ نے قیامت کی کہ ایسی عجوبہ پر ہی مثال کو مار ڈالا ہے اُس پر آپ کو ترس بھی نہ آیا؟ جنید نے جواب دیا "امیر المومنین مومنوں کے حال پر ایسی بے رحمی نہ کرنی چاہیے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ میری چالیس برس کی ریاضتیں اور نفس کشیدہ ایک آن واحد میں مٹا دیں؟ رہی اُس کی زندگی و موت یہ خدا کا کام تھا۔ ایک دن آپ مسجد شونیزہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں بہت سے فقرا کا مجمع تھا۔ اور آیات قرآنی کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ آپ بھی اس صحبت میں شریک ہو گئے۔ بیٹھے ہی تھے کہ ایک درویش نے کہا "میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر اس ستون سے کہہ دے کہ آدھا سونے کا ہو جا اور آدھا چاندی کا تو اُسی وقت ہو جائے۔ جنید کہتے ہیں اُس کا یہ دعویٰ سن کے میں نے اُس ستون کی طرف جو نظر اٹھائی تو کیا دیکھا ہوں کہ واقعی وہ ستون آدھا سونے کا اور آدھا چاندی کا ہے۔"

ان روحانی قوتوں کے علاوہ انسانی اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی آپ کا پایہ بہت اعلیٰ نظر آتا ہے۔ آپ کو کسی کے ہاتھ سے چاہے کیسا ہی صبر یا نقصان پہنچے آپ انتقام کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ اور درحقیقت نفس کے

قابو میں ہونے کی سچی کسوٹی یہی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک چور آپ کے گھر میں گھسنا۔ بیان کیا رکھا تھا ہوا پیرا ہن کے جسے علما نہ وضع کے بنانے کے لیے آپ ہٹا کرنے تھے اُسے کوئی چیز نہ نظر آئی۔ اُسی پیرا ہن کو لے کے چلا گیا۔ دوسرے روز جنید بازار میں جا رہے تھے۔ اپنے اُس پیرا ہن کو دیکھا کہ دلال کے ہاتھ میں ہے اور چور پاس کھڑا ہے۔ اتنے میں کسی خریدار نے آکے اُسے دیکھا پسند کیا۔ اور کہا "لیکن کسی ایسے شخص کو لاؤ جو گواہی دے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے۔" حضرت جنید یہ کلمہ سنتے ہی بڑھ کے اُس کے سامنے گئے۔ اور کہا میں خوب واقف ہوں کہ یہ اسی کا مال ہے۔ جب ان کے ایسے محترم اور راستباز شخص نے گواہی دے دی تو پھر اُسے لینے میں کیا تامل ہو سکتا تھا ہوا بے تکلف خرید لیا۔ اور آپ اپنے گھر واپس آئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ بے نفسی سوکڑا مٹون سے بڑھی ہوئی کرامت ہے۔

آپ کی شہرت بغداد میں صرف آپ ہی کے زہد و اتقا اور ذاتی کرامات و خوارقِ عادات کے لحاظ سے نہ تھی بلکہ یہ بھی مشہور تھا کہ جیسے نیک نفس دابر اور متقی و پرہیزگار اہل باطن آپ کی صحبت فیض میں ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے۔ اکثر لوگوں کا معمول تھا کہ جب کوئی روحانی برکت یا دینی منفعت حاصل کرنا چاہتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے خود آپ کو یا آپ کی صحبت کے کسی بزرگ کو اپنے گھر لجاتے اور حصولِ برکت کے امیدوار ہوتے۔ مگر ایسے مواقع پر اس امر کا آپ بہت لحاظ رکھتے کہ کسی وریدیش کی دینا داروں کی نظر میں بے وقعتی اور سبکی نہ ہونے پائے۔ اگر ان کے طرزِ عمل پر کوئی اعتراض کرتا تو آپ نہایت ہی شافی و اطمینان بخش جواب دے دیا کرتے۔

لوگوں نے ایک دن پوچھا "آپ کے رفقا کھاتے کیوں بہت ہیں؟" فرمایا
 "اس لیے کہ وہ مجھ کے بہت رہتے ہیں۔" پوچھا "اچھا شہوانی قوت کا اُن پر غلبہ کیوں
 نہیں ہوتا؟" فرمایا "اس لیے کہ اُنھوں نے زمانہ کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ اور صرف نعمت
 حلال کھایا کرتے ہیں۔" پوچھا "اور اُنھیں قرآن سن کے حال نہیں آتا؟" فرمایا "قرآن
 میں حال لانے والی چیز ہی کون سی ہے؟ وہ حق ہے۔ اور اُس ذات برحق کے
 پاس سے نازل ہوا ہے جس کے لیے مخلوق کی کوئی صفت شایان نہیں۔" پوچھا "تو
 پھر تصید دن شعرون اور گیتوں پر اُنھیں کیوں حال آتا ہے؟" ارشاد ہوا "اس لیے
 کہ یہ خود اُن کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور محبت رکھنے والوں کا کلام
 ہے۔" پوچھا "اچھا جس قسم کا سامان دُنیوی اور لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے اُن کے
 پاس کیوں نہیں ہوتا؟" فرمایا "اس لیے کہ اللہ جل شانہ نہیں پسند کرتا کہ جو چیزیں اُو
 لوگوں کے پاس ہیں اُن کے پاس بھی ہوں تاکہ وہ خدا کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف
 توجہ نہ کریں۔"

ان سوالوں اور جوابوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت فوق
 میں کس رُتبہ اور کس برکت کے لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ لوگ اُن
 سے نفع نہ اُٹھاتے۔ اور کیا وجہ تھی کہ آپ ہر موقع و محل پر اُن کے حفظ و مراعات
 کی کوشش نہ فرماتے۔

ایک جمعہ کو ایک عابد و زاہد آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا
 "اپنی صحبت کے فرائض میں سے کسی کو میرے ہمراہ کر دیجیے کہ اُسے اپنے گھر لجا سکے

مہ طبقات الکبریٰ۔ الشیرازی۔

کھانا کھلاؤں اور اُس کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ نے ادھر اُدھر نظر دوڑائی اور ایک شخص کی طرف جس کی صورت سے فائدہ زدگی کے آثار نمایان تھے اشارہ کر کے فرمایا ”بخین لے جاؤ“ اور خود ہی اُس درویش سے کہا ”آپ ان کے ساتھ جاسیے۔ اور اپنی صحبت سے بخین فائدہ پہنچائیے“ وہ آپ کے ارشاد کے مطابق اُس شخص کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص جو اُس درویش کو پہلے ہمراہ لے گیا تھا پھر حاضر ہوا اور عرض کیا ”یا حضرت اُس درویش نے صرف ایک لقمہ کھایا۔ اور بے کچھ کسے سنے اُٹھ کے چلا آیا“ آپ نے فرمایا ”غالباً تم نے کوئی ناگوار کلمہ زبان سے نکالا ہوگا“ عرض کیا ”میں نے تو کچھ نہیں کہا“

یہ سن کے آپ نے ادھر اُدھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ صحبت میں وہ درویش بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اُس سے کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا حضرت ”سینہ میں جو کا اور فائدہ زدہ گونے سے بغداد میں آیا ہوں۔ مگر غیرت اس کی تقاضی نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے کوئی کلمہ منہ سے نکالوں۔ اتفاقاً آپ نے خود ہی بغیر میری درخواست کے مجھے اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے بلایا تو میں دل میں خوش ہوا۔ اور بے ہذر ساتھ چلا گیا۔ اس کے گھر میں جا کے جب دسترخوان پر بیٹھا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بنا کے دیا اور کہا کھاؤ۔ یہ لقمہ مجھے دس ہزار درہم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہی زبان سے یہ الفاظ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دنی الطبع شخص ہے۔ فوراً کھانے سے دست بردار ہو گیا۔ اور اُٹھ کے چلا آیا“ یہ سن کے آپ نے اُس ہماندار سے کہا ”میں نہ کہتا تھا کہ تم نے کوئی نہ کوئی بے ادبی کی ہوگی۔ پھر آپ نے اُسی درویش کو دوبارہ جانے پر راضی کر دیا۔ اور اُس نے اب کی مرتبہ لے جا کے اُسے ادب سے

کھانا کھلایا۔

ان صحبتوں ان ریاضتوں اور ان محبتوں نے یہ حالت کر دی تھی کہ ایک دن خود ہی کہہ اٹھے ”میں نے دس برس تک دل کے درد اذے کی چھٹ پڑی کے دل کی حفاظت کی۔ پھر دس برس تک میرا دل میری نگہبانی کرتا رہا۔ اب میں برس ہو گئے کہ نہ میں دل کی خبر رکھتا ہوں اور نہ دل میری خبر رکھتا ہے۔ اس حالت کو قیس سال گزر گئے کہ حق تعالیٰ جنید کی زبان سے بات کرتا ہے اور جنید درمیان میں نہیں۔ مگر خلقت کو اس کی خبر نہیں۔“

اس صحت و خود فراموشی کے صلے میں اللہ جل شانہ نے آپ کو مقبولیست بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ شاید کسی کو کم نصیب ہوئی ہوگی۔ جس طرح علم حدیث کے طلبہ آج دنوں علمائے حدیث کی درس گاہوں میں دُور دُور سے آ کے حج ہوتے اور ان کے حلقہ درس سے فیض یاب ہوتے تھے اُسی طرح آپ ساری دین کے متفہمین اور اساتذہ باطن کے مرجع و مادی بنے ہوئے تھے۔ اور بڑے بڑے پاک باطن اہل دل آپ کے حلقہ ذوق میں شریک ہو کے آپ کی شمع معرفت سے اپنے سینے کے چراغ روشن کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ مذکور ہے کہ صوفیہ کے ایک گروہ نے آپ کی صحبت فیض میں حاضر ہو کے پوچھا ”ہم اگر طلب رزق کی کوشش کریں تو کیسا؟“ فرمایا ”اگر یہ خیال ہے کہ وہ رزاق عالم تھیں بھول گیا ہے تو ضرور کوشش کرو۔“ ان لوگوں نے عرض کیا ”تو کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہم توکل اختیار کر کے آخر میں بیٹھ رہیں؟“ اور

ہاتھ پاؤں نہ ہائیں؟“ فرمایا ”ہرگز نہیں۔ یہ کون کتنا ہے کہ تم اپنے توکل سے خدا کا ہتھان لو؟ کیونکہ اس طرح ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کا مطلب یہی ہوا کہ گویا تم خدا کا ہتھان لے رہے ہو۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس سے سولہ عروجی قسمت کے شخصیں کچھ نفع نہ حاصل ہوگا۔“ اُن لوگوں نے عرض کیا ”تو پھر آخر کیا کریں؟ نہ آپ طلب رزق کی اجازت دیتے ہیں۔ اور نہ متوکل ہو کے بیٹھ رہنے کی۔“ فرمایا ”بس یہی کرو کہ تدبیر کو چھوڑ دو۔“

مسلمانوں کو خاصۃً ان دنوں جس قدر اس مسئلہ کے سمجھنے کی ضرورت ہو کسی چیز کی نہیں۔ اس لیے کہ تدبیر و تقدیر کے پیچیدہ مسئلے نے عام مسلمانوں کو غلطیوں میں مبتلا کر کے گمراہ کر دیے۔ جو ایک طرف تقدیر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نعمت و مشقت کو بے نتیجہ بتا کے عقیدہ جبر اختیار کر لیا ہے۔ اور سارے مسلمانوں کو کابل اور ناکارہ بخت بنا دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اُن کی ضد پر انگریزی دلائل کا نیا گروہ ہو جو درجہ و ز تقدیر اُنہی سے انکار کرتا ہوتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ دونوں گمراہ ہیں۔ کیونکہ پہلا فریق خدا کو ملزم بنائے دیتا ہے اور دوسرا اُس کی خدائی اور قدرت و قوت میں شکار ہا ہے۔ یہ وہ دن گزرا اگر حضرت جنید کے اس فیصلے کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو پوری طرح اطمینان ہو جائے۔ تقدیر سے انکار کرنے کے معنی اصل میں خدا سے انکار کرنے کے ہیں۔ اس لیے کہ مذہب اسلام جس خدا کی تلقین کرتا ہے وہ قادر مطلق ذاتا اور ہر چیز پر حاکم و متصرف ہے۔ اور ایسے ہی خدا کی ہر مذہب کو ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایک پہلے نام خدا تو مان لیا مگر وہ ایسا خدا ہوا جو اپنے افعال و حرکات پر قابو نہیں رکھتا۔ ہر چیز اُس سے اضطراری طریقے سے بہا رہا ہے

سے عوارث المار۔ شیخ شہاب الدین سہروردی

و مشیت صادر ہو جاتی ہے اور وہ دنیا پر قادر و متصرف نہیں تو ایسے خدا کے ماننے سے نہ ماننا ہی اچھا۔ کیونکہ ایسے خدا سے ہم نہ کوئی اخلاقی نفع اٹھا سکتے ہیں نہ روحانی نہ وہ دنیا کے کام کا ہے نہ عقبی کے کام کا۔ لہذا اگر خدا کو مانتا ہے تو قادر و توانا خدا ماننا چاہیے۔ اور اگر ایسا کوئی خدا اس عالم پر متصرف ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ تقدیر بھی ضرور ہے۔ لیکن اُس تقدیر کا یہ منشا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پست ہمتی اور کاہلی کے شکار بن جائیں۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہیں۔ اور منتظر ہوں کہ وہ چھپر چھاڑ کے دے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ہار گاہ نبوت میں حاضر رہنے کے سوا کسی کام اور کسی پیشہ میں مشغول نہ ہوتے۔ نہ جہاد کرتے۔ نہ زکوٰۃ دیتے۔ اور نہ حج کرتے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ عبادت الہی بھی نہ کرتے۔ اور کوئی نماز پڑھنے کو کہتا تو جواب دیتے کہ اگر قسمت میں نجات ہے تو ہو ہی جائے گی۔ اس بیکارو بے نتیجہ زحمت و مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر غور سے دیکھو تو کیش و مذہب بھی صرف تدبیر کا نام ہے۔ فرق ہے تو اس قدر کہ یہ تدبیر گویا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے ہے۔ مگر ہے تدبیر ہی۔

مذہبی شان سے سچائی کے ساتھ اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر نام ہے ترک تدبیر یعنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرنے کا۔ اور تدبیر نام ہے اپنی کوششوں اور عبادتوں کو زہد و تقویٰ کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کرنے کا۔ اسی بات کو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ظاہر فرمادیا۔ نہ تو اُس توکل کو پسند فرمایا جس کے ذریعے سے خدا کا امتحان لیا جائے۔ اور نہ اُس تدبیر کو جائز رکھا جس پر خدا کی طرف سے بے پروا ہو کے بھروسہ کر لیا جائے۔

لیکن باوجود اس مرجحیت عامہ کے آپ کے اخلاق و عادات میں کبھی فرق نہ آتا تھا۔ ابو محمد میری حج سے واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے آپ کے سلام کو حاضر ہوئے اور دل میں کہا کہ پہلے جنید کی زیارت کروں پھر کوئی اور کام کروں گا۔ اس میں یہ بھی خیال تھا کہ میرے آنے کی خبر سن کے خود اُنھیں آنے کی زحمت کرنا پڑے گی لہذا میرے ہی پہلے پہنچ جانے سے وہ اس زحمت سے بچ جائیں گے۔ عرض اُن سے ملے اور رخصت ہو کے اپنے گھر آئے۔ دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ جنید ملنے کو چلے آتے ہیں۔ ادب سے عرض کیا "حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اسی خیال سے تو میں پہلے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو نہ تکلیف کرنی پڑے۔" فرمایا "ابو محمد آنے میں سبقت کرنا یہ تمہارا فعل تھا اور تمہاری شرافت نفس اس سے ظاہر ہوئی۔ مگر یہ میرا نامیرا فعل ہے۔ اور تمہارے اُس (اخلاقی) حق کا ادا کرنا ہے جو مجھ پر واجب ہے۔ تمہارے چلے آنے سے یہ حق مجھ پر سے ساقط نہیں ہو گیا تھا۔"

دیندار اہل دل اور ہم مذاق صاحبان معرفت کی صحبت میں آپ کو ہمیشہ کبھی ہی تھی بلکہ اُسے منجملہ ضروریات خیال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اہل اللہ سے ملنے جلنے کی ضرورت کو آپ ان دلچسپ اور گسرا نہ الفاظ میں اپنے اہل ذوق و دوستوں پر ظاہر فرمایا کرتے تھے "اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میری دو رکتیں زیادہ ہیں تو پھر تم سے ملنے اور تمہاری صحبت میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔"

لیکن اہل حق کی صحبت سے جتنا ذوق تھا اتنی ہی نا جنس اور خلاف مذاق لوگوں کی صحبت سے وحشت ہوتی تھی۔ اور پسند نہ کرتے تھے کہ ایسے بے حس

عہ رسالہ تفسیر۔ عہ عوارف المعارف۔ شہاب الدین سہروردی۔

لوگوں کو اپنی صحبت میں شریک کریں۔ ایک دعوت میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ کبھی ہم مذاق نے دعوت کی تھی۔ اور مختلف لوگ شریک تھے۔ آپ نے اُس کے گھر میں جیسے ہی قدم رکھا ایک تاجنس شخص کو دیکھ کے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آیا تو اپنی چادر اُتار کے دی اور فرمایا اُسے لیجا کے رہن رکھو۔ اور جو روپیہ اُس کی دوسن (یہ اُس زمانہ کا ایک وزن تھا جو ہمارے یہاں کے وزن سے بہت ہی چھوٹا تھا) شکر لے آؤ۔ اُس نے کہا بہت خوب۔ اور چادر لے کے گھر سے باہر نکلا اُس کے باہر ہوتے ہی آپ نے لپک کے دروازہ بند کر لیا۔ اور اُس سے پکار کے کہا ”اجی سنتے ہو۔ یہ چادر تھین کو دے ڈالی۔ لیجاؤ۔ مگر خبردار پھر یہاں نہ آنا۔“ لوگوں نے تعجب سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا ”میں نے چادر دے کے فارغ البالی حاصل کر لی۔ اور آج کی رات صحبت کو اختیار سے خالی کر لیا۔“

آداب صحبت کا بھی بہت کچھ پاس و لحاظ رہتا تھا۔ بعض طالب علمانہ مذاق کے لوگوں کا معمول ہے کہ چھیڑ چھاڑ اور نکتہ چینی سے پیش آیا کرتے ہیں۔ اس کو آپ بالکل ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے کہ ”تم فقیر سے ملو تو نرمی سے ملو علم سے نہ ملو۔ اس لیے کہ نرمی سے فقیر مانوس ہوتا ہے اور علم اُس میں وحشت پیدا کر دیتا ہے۔“ بہ ظاہر اس پر لوگوں کو اعتراض ہو گا۔ چنانچہ مرقش جو صحبت میں شریک تھے یہ نصیحت اُس کے چونک پڑے۔ اور پوچھا ”ابوالقاسم ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں جنہیں علم سے وحشت ہوتی ہو؟“ فرمایا ”ہاں ہوتے ہیں۔ فقیر جب اپنے فقر میں سچا ہو اور تم اُس پر اپنے علم کا بار ڈال دو تو وہ اس طرح گچھل جاتا ہے جس طرح رانگا آگ میں گھلتا ہے۔“

سہ روض الراحین۔ عہد رسالہ فقیر۔

چنانچہ آپ بھی چونکہ فرد ولایت میں سچے تھے مخالفت کی زیادہ تاب نہ لاسکتے تھے۔ چون و چرا کرنے والے زیادہ کٹھ جیتی کرتے تو آپ نہایت پریشان ہو جاتے اور جب دیکھتے کہ اپنی فضول گوئی سے باز ہی نہیں آتے اور نہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں تو ہنچا ہا اٹھتے۔ ایک مرید نے ایک دن کچھ سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا۔ اُس نے آپ کے جواب پر اعتراض کیا۔ اور ایسا اعتراض جس سے بے عقلی اور ذوق حقیقت سے دُور ہونے کی بو آتی تھی۔ فرمانے لگے: ”سنو اگر یقین میری بات کا یقین نہیں۔ اور میرے جواب سے اطمینان نہیں ہوتا تو پھر میری صحبت میں کیوں آتے ہو؟“

اس نازک دماغی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے خدام اور گھر کے کام کرنے والے بھی صاحب باطن اور خلعت ولایت سے ممتاز تھے۔ ابو عمرو زجاج نے کچھ دن خدمت کی تھی اُن کا اعلیٰ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا اہل سیر و تارخ میں مشہور ہے۔ آپ کی ایک خادمہ بھی زیتونہ جس نے ابو الحسن نوری کی بھی خدمت کی تھی۔ اور نوری نے اُس نیکبخت کی شان میں ارشاد فرمایا ”زیتونہ ایک ولیتہ ہے اولیاء اللہ میں سے“ مشائخ صوفیہ پر سب سے بڑا اعتراض اہل ظاہر کا یہ ہے کہ یہ لوگ پیرو سنت نہیں۔ بلکہ دیگر قوموں کے اہلبات اور اُن کے طریقہ ریاضت و نفس کشی کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے یونانیوں یا دیگر اقوام کی رہبانیت سے اُسی قدر فائدہ اٹھایا جس قدر علمائے ظاہر نے بتدعی مسائل نحو و صرف اور یونانیوں کی منطق و فلسفہ سے اٹھایا تھا یا اعتدال کی حد سے گزر کے دیگر اقوام کے متناضون کی طرح پورے راہب اور جوگی بن گئے۔ جہاں تک صوفیہ سلف کے

سہ عوارف المعارف۔ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ عمدہ لغات الانس۔ سہ رسالہ فقیر یہ

حالات سے پتہ لگایا جاسکتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پورے اعتدال پر قائم تھے اور
 دنیا کو اُسی حد تک چھوڑا تھا جہاں تک کہ اسلام ناجائز و مضر تھا کے چھڑاتا ہے۔ جو گ
 اور نبیائیت کی اُن مین کوئی شان نہ تھی۔ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ خود سید الطائفہ جنید
 ہندادی نے جو صوفیہ متاخرین کے لیے بہت اعلیٰ و ربّ کی تفسیر ہیں یہ پابندی سنت نبوی
 شادی کی۔ متاثر بنے۔ اور دیگر مشائخ جب وارد ہنداد ہوتے تھے تو اُن کے اور اُن کے
 دوستوں کے لیے اعلیٰ درجے کی لطیف و لذیذ غذائیں بھی پکوا کے اکثر پیش کیا کرتے تھے۔
 ابوبکر شبلی جو بڑے اعلیٰ درجے کے اہل دل اولیاء اللہ اور صاحب ذوق
 بزرگوں مین بہن حضرت جنید کے مرید اور آپ کے گلشن عرفان کے گل جینوں مین
 تھے۔ اُن کے جوش و خروش اور غلیظ حال کا ابتدائی زمانہ تھا کہ ایک دن بڑے وقت
 کے نقشہ میں جو زمانہ وضع سے مرشد کی خدمت مین حاضر ہوئے۔ جناب جنید کی بی بی
 عارف زمانہ شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک نامحرم مرید کو آتے دیکھ کے ارادہ
 کیا کہ اُٹھ کے پرے مین چھپ جائیں۔ مگر جنید نے روکا اور فرمایا ”کہاں جاتی ہو؟“
 شبلی اس وقت اپنے آپ مین نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ وہ تو غائب
 ہیں۔ اور عالم باطن کی سیر کر رہے ہیں۔ ایسی حالت مین تھیں چھپنے کی ضرورت
 نہیں۔ شوہر کی زبان سے یہ کلمات سُن کے بیپاری اُٹھے اُٹھتے پھر بیٹھ گئیں۔
 اور شبلی اندر آئے۔ جن سے جنید سے کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ اثنائے گفتگو مین شبلی
 پر یکایک پھر ایک حالت طاری ہوئی۔ اور رنگ متغیر ہونے لگا۔ یہ حالت دیکھتے
 ہی جنید نے بی بی سے فرمایا ”تمہارے چھپنے کا وقت آ گیا۔ کیونکہ اب شبلی
 عالم باطن سے ظاہر کی طرف آرہے ہیں۔ لہذا تم اُٹھ کے پردے مین چلی جاؤ۔“

وہ اٹھ کے چلی گئیں۔ اور شبلی پھر اسی عالم ظاہر میں آئے۔

حضرت جنید کی مزاجی کیفیت یہ تھی کہ بہت کچھ اُس کے ہتھ رسے۔ اور زہر و عبادت نے بہت زیادہ متانت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ مرض کشا کرتے تھے کہ ابو سعید خدری از میں کسی قدر لنگ ہونا چاہیے کیونکہ اسے تیز جاتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح واسطی میں ٹھوڑی سی نرم دلی ہونی چاہیے۔ اور جنید میں ٹھوڑی سی تیزی۔

سماع اور صحبت حال و قال

آج کل کے معیارِ شرع سے یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اعتبار سے جنید اور اُن کے ہم مذاق و ہم صحبت اہل ذوق پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ جو فقہ آپ کی صحبت عرفان میں گایا جاتا تھا اُس کے ساتھ مزاجی یعنی سادگی ہوتا تھا یا نہیں۔ باوی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت کے غناء کے ساتھ کسی قسم کا سادہ نہ ہوتا تھا۔ صرف ایک قسم کی شعر خوانی تھی جس میں دل پر اثر کرنے والے قصائد خوش گوئی سے سنائے جاتے تھے۔ جنہیں سن کے ان بزرگوں پر ایک وجہ کا عالم طاری ہوتا۔ اور اکثر جوش و خروش سے اُٹھ کے حرکات مضطرباں کرتے۔

ہمیں علما سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود جنید بغدادی سماع کی نسبت کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا قول تھا کہ فقیروں کے اوپر تین موقعوں پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ (۱) سماع میں۔ یعنی گانا سننے وقت۔ اس لیے کہ اُس وقت وہ سوا

سہ حور۔ عہد فحاشی۔

بھلا ایک صاحب ذوق سے یہ کیونکر ممکن تھا کہ جنید کی صحبت چھوڑ کے چلا جاتا؟ مگر ہاں اُس نے ضبط سے کام لینا شروع کیا۔ اور دل میں ٹھان لی کہ چاہے دم نکل جائے مگر زبان سے اُفت نہ نکلے گی۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ اُس کے ہر بُن مو سے پسینہ جاری ہو جاتا اور خاموش بیٹھا رہتا۔ ایک دن جوش و رونی ضبط کی حد سے گزر گیا۔ اور چیخنے سے حضرت شیخ نے منع فرمایا تھا۔ نتیجہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اختیار سے باہر ہو کے ایک نعرہ مارا اور اُس چیخ کے ساتھ ہی دم نکل گیا۔

ابو محمد حریری جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے تھے جنید کی ایک صحبت سماع کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ تھے۔ میں تھا۔ ابن مسروق وغیرہ تھے۔ اور خوال نمنہ لکش گا رہے تھے۔ مسروق وغیرہ حد میں آ کے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر جنید بدستور خاموش بیٹھے۔ مگر میں نے پوچھا "سماع کا حضرت پر کچھ اثر نہیں ہوا؟" فرمایا "ہاں تو دیکھتے ہو؟ بادلوں کی طرح اُٹھ پھرتے ہیں" پھر اُنھوں نے مجھ سے پوچھا "اور تمھاری کیا حالت ہے؟" میں نے عرض کیا "میرا تو معمول ہے کہ جب سماع کی صحبت میں شریک ہوتا ہوں۔ اور اُس صحبت میں کوئی خشم و رجز پائے گا (بزرگ ہوتا ہے تو اپنی طبیعت کو روکے رہتا ہوں۔ پھر ان کے بعد جب گھر میں جا کے خلوت کا موقع پاتا ہوں تو اپنے اوپر وجد کی حالت طاری کر لیتا ہوں"۔ اِس اختیار کی کیفیت کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں تواجد کہتے ہیں۔ اور جنید نے اِس موقع پر چونکہ نہ اُسے مستعد جاتا اور نہ اُس سے انکار کیا تو سمجھنا چاہیے کہ ایسا اختیار ممکن ہے۔ لیکن یہ اہل دل کی باتیں ہیں ہمیں ان سے علاقہ نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کو عالم و جد و بخود می میں بھی صحبت کے آداب کا کس قدر سے عارف شیخ سہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ رسالہ قشیرہ۔

الحاظ رہتا تھا۔ نہ کبھی خود آپ پیچو ہو کے اٹھ کھڑا ہونا پسند کرتے تھے۔ اور نہ اپنے مخصوص مریدین کے لیے ایسی از خود رفتگی کو جائز رکھتے تھے۔

تعلیم اور طرز تعلیم

جلیلہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو جس قسم کی تعلیم دیتے تھے اُس کے اصول خود انھیں کی تعلیم کے حالات سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہم اُن کا یہ قول بیان کر رہے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہ کے دنیا کو ترک کر کے۔ اور جن چیزوں کو دل چاہتا تھا اُن سے علم کی اختیار کر کے ہم نے علم تصوف حاصل کیا۔ لہذا اسی قسم کی تعلیم آپ اپنے مریدوں کو بھی دیتے ہوں گے۔ ابوبکر شبلی سے جیسی جیسی ریاضتیں آپ نے کرائیں اور جس جفاکشی میں مبتلا کر کے انھیں نفس کشی کا سبق دیا اُس کا تذکرہ شبلی بھی حالات میں زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مگر یادِ وجود اُن خاص قسم کی ریاضتوں کے سب سے زیادہ اہتمام آپ کو پابندی دین اور پیروی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کرتا تھا۔ آپ کا قول تھا کہ جو حافظ قرآن نہیں اور جس نے حدیثیں نہیں لکھیں اُس کی پیروی من حیث اللزیم نہ کی جائے۔ کیونکہ ہمارا یہ علم کتاب و سنت میں مقید ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ ”سو حضرت مالک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے خلقت پر تمام راستہ بند ہیں۔“

ان پابندیوں کی تصریح فرما دینے کے بعد علم باطن کے طالب علم یعنی مرید کی

نسبت آپ تحصیل علم باطن کا یہ اصول ارشاد فرماتے ہیں: "پتے مرید کو علم کے علم کی ضرورت نہیں۔ اور حجب مرید کے ساتھ اللہ جل شانہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے صوفیہ کی طرف رجوع کرنا اور پڑھنے والوں کی صحبت سے باز رکھنا ہے۔"

اصطلاح اہل باطن میں مرتبہ اُس شخص کو کہتے ہیں جو معرفت الہی کا خواستگار ہو۔ اور اس کے مقابل مراد اُسے کہتے ہیں جس کی طرف معرفت خود ہی متوجہ ہو۔ اور جس کا سینہ انکشافات باطنی کا بخور دین جاوے۔ اور ان دونوں کی نسبت آپ فرماتے ہیں: مراد اور مرتبہ میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے اُس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دراصل ہر مرتبہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مرید اُس کی ذات بے ہمتا کا ارادہ کرے تو مرید مرید ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ وہی ہوتا ہے جو حضرت رب العزت چاہتا ہے۔ لہذا ہر مرتبہ مراد یعنی خدا کا ارادہ کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہر مراد مرید بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ جب اُس کے لیے خصوصیت کا ارادہ کرتا یعنی اُسے اپنا مراد بناتا ہے تو اُسے ارادے کی توفیق دیتا ہے۔ اور یوں وہی جو مراد تھا مرید بن جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے مراد اور مرید میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ اُن کے نزدیک مرید مکتب علم ربانی کا بتدی ہے اور مراد منتہی۔ مرید وہ ہے جو تکلیفات سے قائم ہو اور مشفقوں کی آرزو مانس گاہ میں ڈال دیا گیا ہو۔ اور مراد وہ ہے جس کا مقصد بغیر شقت کے حاصل ہو جاتا ہو۔ اس لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ مرید تکلیف اٹھانے والا ہے۔ اور مراد وہ ہے جس کے ساتھ نرمی کی گئی اور خوش حالی میں ہے۔ طلبان معرفت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا معمول مختلف رہا کرتا ہے۔ اکثر وہ کو مجاہد نفس کی عہدہات کربا لشرافی۔

توفیق دی جاتی ہے۔ اور ان مراحل کے طے کرنے کے بعد وہ اعلیٰ مدارج کو پہنچتے ہیں۔ یعنی پہلے مرید ہوتے اور پھر مراد بنتے ہیں۔ مگر اس کے خلاف بہت سے طالبان معرفت کو ابتدا ہی میں اعلیٰ معافی کا تمکا شفع ہو جاتا ہے۔ اور اُس درجے کو پہنچ جاتے ہیں جہاں تک اکثر ریاضت کرنے والوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ یعنی ابتدا ہی سے مراد بن جاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے لوگوں میں سے اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ مرادیت کی اُس نرمی کے بعد پھر عابدہ نفس کی جھنٹوں میں مشغول کیے جاتے ہیں۔ تاکہ اہل ریاضت کی جو حالت اُن سے چھوٹ گئی تھی اُسکی بھی تکمیل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو مرادیت کے رتبہ اعلیٰ پر پہنچ جانے کے بعد مریدی کا درجہ طے کرنا پڑتا ہے۔

علم باطن کی تعلیم اس وقت تک نہایت رازداری کے ساتھ اور خطیہ طریقوں سے ہوا کرتی تھی جس کا اصلی سبب تو یہ تھا کہ ان مسائل کو علم سے نہیں عمل سے اور جدوت نہیں خلوت سے تعلق تھا۔ اور یہ ایسے امور تھے جو بتائے نہ جاسکتے تھے بلکہ خلوت کی یکسوئی میں ایک پُر نور دل کا عکس اُس مہر سے دل پر ڈالا جاتا تھا جو نبوی رنگ اور معاصی کے دھبوں سے پاک و صاف کر لیا گیا ہو۔ بعینہ اُس طرح جیسے کہ آفتاب کی ضواء سے ماہتاب اور دیگر کو اکب جگہ اُٹھتے ہیں۔ اور سورج کی شعاعیں ہوا کے ذرات اور مٹی کو چمکایا کرتی ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ اس فن الہی کی تعلیم علی رؤس الاشہاد نہیں ہو سکتی اُن دنوں پولیٹیکل مصالح بھی اس امر کے متقاضی تھے کہ جہاں تک ممکن ہو رازداری و احتیاط کی کوشش کی جائے۔ ہم بتاتے ہیں کہ آپ

کس طرح مکان کا دروازہ بند کر کے اور اُس میں قفل ڈال کے تسلیم دیا کرتے تھے اور جب آپ کے مرید بلا خلاص ابو کربشی نے لوگوں کو عام طور پر اور علانیہ تعلیم باطنی دینی شروع کر دی تو آپ نے فرمایا ہم اس علم کو تہ خانوں اور گھر میں چھپ کے بیان کیا کرتے تھے مگر کربشی نے اسے برسرِ نہر بیان کیا اور خلقت پر عام طور سے آشکارا کر دیا۔ آپ اکثر اُنھیں اس بے احتیاطی سے منع کرتے اور رد کرتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا راز مجھ پر آشکارا نہ کیا کرو نیز کما کرتے تھے کہ فقیر کو مناسب نہیں ہے کہ توحیدِ خاص کی کتابیں سوا اہل طریقت کی تصدیق کرنے والوں یا اُن کے مقصدوں کے اور کسی کے سامنے پڑے۔ ورنہ اندیشہ ہو کہ شکرین کسی عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اختلاف میں صرف اپنی ہی مضرت کا اندیشہ نہ تھا بلکہ اس بات کا خوف بھی مد نظر تھا کہ کوئی گستاخی کر کے بارگاہِ آسمی سے موردِ غضب نہ بن جائے۔ اور نقصان نہ اُٹھائے۔

مگر کربشی کی یہ حالت تھی کہ اکثر ایک مہوشی کا عالم طاری رہتا۔ اور اس کا خیال بھی نہ رہتا کہ کون بیٹھا ہے اور کون کس خیال و مذاق کا ہے۔ ایک دن دریا سے وحدت میں ڈوبے ہوئے اور عشقِ الہی سے پیٹا پ دے قرارِ عجب مستانہ وضع سے اپنے مرشد حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سامنے آکے ادب سے کھڑے ہو گئے اور انتہا درجے کی بتیابی کے ساتھ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور جوش و خروش سے یہ اشعار پڑے۔

خود دینی الوصال والوصل عذاب در محوئی بالصدق والصدقہ صغیر

عہ لغات الانس و الجانی۔ عہ طبقات کبریٰ شترانی۔

مجھے وصل کا عادی بن گیا اور وصل شیرین ہے۔ اور زوگردانی سے مجھے زحمتی
 کیا۔ اور زوگردانی بڑی دشوار چیز ہے۔

رَعُوا حِينَ اِذْ مَعَا اَنْ تَنْبِيْ - فَكُفُّوا حَتَّى لِمَ وَمَا فَاذَكَ وَنَبِيْ

مجھے زحمتی کرنے کا ارادہ کرتے وقت وہ مجھے کہ میرا گناہ یہی ہے کہ مجھے اُن سے
 زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔

لَا وَحَقِّ الْخُضُوعِ عِنْدَ التَّلَاقِ - مَا جَسَدًا مِنْ يَحْتَبِ الْاَلَا يُحِبُّ

اُس فروتنی کی قسم جو وصال کے وقت ہوا کرتی ہو محبت کرنے والے کی سزا یہ
 نہیں ہے کہ محبت ہی نہ کرے۔

یہ اشعار سن کے حضرت جنید نے بھی مینابی کے ساتھ یہ پرجوش و پر حسرت
 شعر پڑھ دیا۔

بَوَلَّيْتُ اَنْ اُرَاكَ فَلَمَّا رَاَيْتُكَ - قَلْبِي وَهَشْتُ السُّرُورَ فَمِنْ اَنْ تَكُنْ اَلْبُكَ

اور مجھے ترے دیکھنے کی تمنا تھی لیکن جب تجھے دیکھا تو مسرت کی حیرت اس قدر
 طاری ہوئی کہ جوش گریہ نہ روک سکا۔

بہر تقدیر شبلی کے منہ سے جوش سستی میں چاہے کچھ نکل جائے لیکن حضرت جنید کی
 عالی ظرفی و متانت نے اس بات کو کبھی جائز نہ رکھا کہ رموز باطنی سونا اہلن کے کان آشنا
 ہوں۔ ابوبکر کسائی اُس دور کے مشہور اہل اللہ گزرے ہیں۔ آپ حضرت جنید کے
 چرانے رفیق اور دوست تھے۔ اور باہمی لطف و محبت کے ساتھ اس قدر ہم مذاقی
 تھے کہ جنید کہا کرتے تھے اگر ابوبکر کسائی نہ ہوتے تو میں بھی بغداد میں نہ ہوتا۔ آپ سے

اُن سے اکثر مراسلت رہا کرتی تھی۔ اور جنید خط و کتابت کے ذریعے سے اُنہیں اکثر رموز باطن بتایا کرتے۔ اُنھوں نے ایک مرتبہ جنید بغدادی سے ہزار سئے پوچھے تھے۔ اور آپ نے اُن سب سوالوں کے تسلی بخش جواب تحریر فرمائے تھے۔ آخر کسائی نے حضرت جنید کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ اور جب نزع کا عالم طاری ہوا تو اُن تمام سوالوں اور جوابوں کو پانی سے دھلوا کے مٹا دیا جب اُن کی وفات کی خبر جنید کو پہنچی تو سستے ہی فرمایا "کاش اُنھوں نے میرے لکھے ہوئے اُن مسائل کو مرنے سے پہلے محو کر دیا ہوتا" لوگوں نے عرض کیا "جی ہاں اُنھوں نے اُن سب کو دھلوا ڈالا" یہ خاطر خواہ جواب سن کے آپ بہت خوش ہوئے۔

بعض اوقات آپ ان رموز باطنی کا اخفا ایسی خوبصورتی سے کرتے کہ جن لوگوں سے اخفا کیا جاتا اُن کے دل میں بجائے وحشت و نفرت کے انس و حقیقت کی روشنی چمک اُٹھتی۔ عبداللہ بن سعید نے جب اپنی وہ کتاب تصنیف کی جس میں تمام مذہبوں کے حالات بیان کر کے اُن کی ترویج کی تھی تو اُس کی تدوین و ترتیب کے بعد پوچھا کوئی فریق باقی تو نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا "جی ہاں ایک گروہ باقی ہے جو صوفی کہلاتا ہے۔ پوچھا اُن کا امام اور پیشوا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا "ابو القاسم جنید" یہ پہچان معلوم ہونے ہی اُنھوں نے جنید کو خط بھیج کے آپ کے مذہب و عقائد کی حقیقت دریافت کی۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا "ہمارا مذہب یہ ہے کہ قدامت کو حادث سے بلند و ارفع منزہ کریں۔ بھائیوں اور وطنوں کو چھوڑ دیں۔ اور جو کچھ ہوا ہے اور ہوگا مستقبل جائیں۔ ابن سعید یہ جواب دیکھ کے متحیر ہو گئے۔ اور کہا "یہ تو ایسا کلام ہے جس میں مناظرے کو

معنفات الانس۔ جامی۔

دخل نہیں۔ پھر خود جنید کی صحبت میں حاضر ہوئے۔ اور توحید کا حال پوچھا آپ نے
 اسرا حکمت ربانی اُن کے سامنے ایسے الفاظ میں بیان فرمائے کہ اُن کے دماغ
 میں محفوظ نہ رہ سکے۔ عرض کیا ”میں آپ کی تقریر کو یاد نہیں رکھ سکا۔ پھر فرمائیے“
 آپ نے آپ کی وہ رموز و سوسے الفاظ میں فرمائے۔ اور آپ بھی ابن سعید نے ذکر کیا
 تو اُن خیالات کو جو مٹنے سے نہ بان سے ادا نہ کر سکتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جنید کے فضل
 و کمال کے معترف ہو گئے۔ اور پھر اُن کے عقائد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔

مذکورہ سابق امور کے علاوہ کبھی اخلاصے راز کا یہ سبب بھی ہوا کرتا تھا کہ
 بعض صاحب کمال اہل باطن کی ظاہری حالت ایسی ہوتی کہ ایک نئے مرید کے لیے
 اُن کی طرف سے ظن ہو جانے کا اندیشہ ہوتا۔ اُن دنوں ابو محمد روم ابن احمد نام
 ایک مشہور پُرانے بزرگ تھے جو تھے توحید کے احباب و محاب میں گرد و غبار حقیقت
 سے اپنے آپ کو اُن کا مرید اور شاگرد ظاہر کیا کرتے۔ اتفاقاً ابو عمرو زجاج جب جنید
 کے حلقہ گوشتوں میں شامل ہوئے اور شب و روز اُن کی خدمت میں حاضر رہنے
 لگے تو جنید نے اُنہیں منع کیا کہ جزوار تم روم کے پاس نہ جانا۔ زجاج نے آخر تک
 اس حکم پر عمل کیا۔ لیکن جب بغداد سے جانے کا وقت آیا تو دل میں یہ خیال پیدا
 ہوا کہ بغداد میں رہ کے روم سے نہ ملتا بڑی پر قسمتی کی بات ہے۔ لوگ اگر پوچھیں گے
 کہ تم نے روم کی زیارت نہ کی تو کیا جواب دے گا؟ آخر ایک دن چپ کے چپ
 ہی گئے۔ دیکھا کہ روم مسند پر امیرانہ ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں۔ اور جب عوام کا مجمع
 چھٹ گیا تو اُن کے پاس ایک نہایت ہی حسین و نازنین لڑکی آئی جو اُنہیں کی
 سے مرآۃ الجنان باقی۔

ملک تھی۔ خیر کچھ باتیں ہوئیں۔ اور اُس کے بعد چلے آئے۔ کسی نے اس واقعہ کی
 خبر حضرت جنید کو بھی پہونچا دی۔ زجاج کو بلا کے پوچھا ”تم نے رویم کو کیسا پایا؟“ عرض
 کیا ”تمایت بزرگ“ سن کے بولے الحمد للہ! مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تمہارے دل میں سو ظن پیدا ہوئے
 سری سقطی کی طرح آپ کی تعلیمیں بھی اکثر اخلاقی صحبتوں اور باتوں باتوں
 میں ہوا کرتی تھیں مثلاً اپنے مرید خاص ابو بکر شبلی کو جس وضع و شان سے تزکیہ نفس
 و صفائے باطن کی تعلیم دیا کرتے تھے اُس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک دن کسی بات
 پر شبلی کی زبان سے ”لا حول ولا قوۃ“ کا کلمہ نکل گیا۔ سنتے ہی جنید نے ٹوکا اور فرمایا
 ”ذامن ضیق الصدر۔ وضیق الصدر من ترک الرضا بالقضایہ“ مطلب یہ کہ یہ تو
 سینے کی تنگی یعنی کسی بات پر تنگ آ جانے کا نتیجہ ہے نا اور تنگ آ جانے کا منشاء یہ ہے
 کہ گویا راضی برضا ہونے سے دست بردار ہو گئے۔

اب ہم آپ کی عام تعلیمات بتاتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک سچ پوچھے
 تو علم باطن حاصل کرنے والے کے لیے ایک شمع ہدایت ہے۔

کسی نے پوچھا عارف کون ہے؟ فرمایا ”وہ جو تیرا ازبنا دے اور تو خاموش
 بیٹھا رہے۔“ اسی طرح ایک اور مرتبہ کسی نے پوچھا ”عارف کی کیا شان ہے؟“ فرمایا
 ”پانی اُسی وضع میں نظر آتا ہے جو وضع کہ اُس کے ظرف کی ہو“ یعنی جیسا زمانہ اور وقت
 ہوتا ہے ویسی ہی عارف کی شان ہوتی ہے۔ عارف کی صفت میں ذوالنون سری
 نے یہ الفاظ کہے تھے ”ابھی بیان تھا۔ ابھی چلا گیا“ ان الفاظ کا تذکرہ لوگوں نے
 جنید کے سامنے پھیڑا تو آپ نے فرمایا عارف کو کوئی حالت کسی حالت سے روک
 عہ نعمات الانس۔ عہ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی۔

نہیں سکتی۔ اور نہ کوئی مکان اُسے دوسرے مقامات میں چلے جانے سے باز رکھتا ہے۔
 ابزادہ سب مکانات کے ساتھ ہی نسبت رکھتا ہے جو نسبت کہ اُسے اُس مکان سے
 ہے جس میں وہ موجود ہے جس طرح اور لوگوں پر حالتیں طاری ہوتی ہیں اُس پر بھی
 طاری ہوتی ہیں۔ اور اُس کی زبان سے ایسے رموز ظاہر ہوتے ہیں جن سے لوگ
 نفع اٹھا سکیں۔ کئی لے پوچھا "یا حضرت معرفت کبھی ہے یا بغیر کوشش کے خود بخود
 حاصل ہو جاتی ہے؟" فرمایا "پیرزن کا ادراک میرے تجربے میں دو طرح ہوتا ہے۔ اگر
 سامنے موجود ہو تو جس سے۔ اور اگر نظر سے اوجھل ہو تو دلیل بتے۔ اللہ تعالیٰ جو تک
 ہمارے حواس کے سامنے نمایاں نہیں ہے اس لیے اُس کی معرفت دلیل اور
 نتیجہ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم غیب اور غائب کو سوا دلیل کے اور کسی طرح نہیں معلوم
 کر سکتے۔ مگر ہذا القیاس بنیاد پر کو بغیر حواس کے نہیں جان سکتے۔"

لوگوں نے پوچھا "خالص توحید کیا ہے؟" فرمایا "یہ کہ بندہ کی آخری حالت
 توحید کی طرف رجوع کر جائے اور وہ ایسا ہی ہو جائے جیسا کہ عالم وجود میں
 آنے سے پہلے تھا" اور فرماتے "وہ توحید جو اہل تصوف کے ساتھ مخصوص ہے یہ ہے
 کہ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرے۔ موطن و ساکن کو چھوڑ دے۔ محبتوں سے
 قطع تعلق کرے۔ اور جو کچھ جانتا اور نہیں جانتا ہے سب چھوڑ دے۔"

پوچھا "توحید کیسے کہتے ہیں؟" فرمایا "مہجد کا اُس کی وحدانیت
 کی تحقیق کر کے کہاں احدیت کو ایسا جانے جانتا کہ وہ الکیلا ہے۔ نہ اُس کا باپ ہے
 نہ بیٹا۔ اور اس علم میں تمام ایسی چیزوں کو جو اُس کی ضد ہیں اور نیز شرکوں اور

سہ رسالہ تفسیر۔ عمدہ طبقات الکبریٰ۔

مثالوں کو فنا کرنا۔ نہ کسی کو اُس کے مشابہ بتانا۔ نہ اُس کی کیفیت بیان کرنا۔ نہ اُس کی صورت قائم کرنا۔ اور نہ اُس کی کوئی مثال دینا۔ صرف یہ کہ لیں کثلہ شبیہؑ
وہو السبع البصیرؑ

ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک سچا شخص لاکھ برس تک خدا کی طرف توجہ رکھے۔
اور پھر ایک لمحہ کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو چمکڑی اُس نے کھودی وہ
اُس زمانے پر غالب ہی رہے گی جس میں اُسے توجہ حاصل تھی۔

یہ بھی فرماتے تھے کہ ”حکمت باطنی کے حمد و ن مین سے جس کی سب سے
پہلے ضرورت ہے یہ ہے کہ مصنوع اپنے صانع کو پہچانے۔ اور پیدا ہونے والا یہ معلوم
کرے کہ وہ کید نگریدا ہوا۔ خلاصہ یہ کہ خالق کی صفت مخلوق سے اور قدیم کی صفت حادث
سے علم نہ کرے اور پہچانے۔ اُس کی دعوت و رسالت کے آگے عاجزی سے سر
جھکائے اور اُس کی عبادت کے واجب ہونے کا جھڑپ نہ کرے۔ اس لیے کہ جو اپنے مالک
کو نہیں پہچانتا وہ یہ بھی نہیں جان سکتا کہ کس کی حکومت اُس پر واجب ہے۔

فرمایا کرتے تھے ”گوشہ خلوت کی مشقت میل جول کی دیکھپیچ سے زیادہ
آسان ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا ”قرب الہی کی نسبت کیا ارشاد ہوتا ہے؟“ فرمایا
”وہ دور ہے بغیر نزدیک ہونے کے اور نزدیک ہے بغیر اس کے کہ مس ہو۔“ یہ بھی
فرمایا کرتے تھے ”جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے دین کو صحیح و سالم رکھے اور اپنے بدن اور
قلب کو آرام دے تو لوگوں سے دے۔ اس لیے کہ یہ دُعا و دُشت کا ہے۔ اور
آج کل حکماء وہ ہے جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔

مع رسالہ فقیر۔ مع طبقات اکبری۔

کسی اور نے سوال کیا کہ "توحید کیا ہے؟" فرمایا "یقیناً" سائل نے عرض کیا "اچھا ارشاد ہو کہ یقین کسے کہتے ہیں؟" کہا "تیرا یہ سمجھنا کہ خلقت کے تمام حرکات و سکنات خدا سے وحدہ لا شریک کے افعال ہیں۔ یہ بات جب تجھے حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو موقد ہو گیا۔" فرمایا کرتے تھے علم توحید کی بساط میں ہر س ہوئے ہر کر کے رکھ دی گئی۔ آپ تو لوگ صرف اس کو گود پیش اور اس پاس کی باتوں سے بحث کیا کرتے ہیں عربی زبان میں لفظ "مع" کے معنی ساتھ کے ہیں۔ ابن شاہین نے پوچھا کہ حضرت "مع" کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا تو معنی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ آئے تو مدد کے معنی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا جو "اتقی علما" میں تم دونوں کے ساتھ معنی مختار مددگار ہوں۔ مگر یہ لفظ عام لوگوں کے ساتھ آئے تو اس کے معنی علم اور احاطہ کے ہوئے ہیں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے "ما یكون من بخولي ثلاثه الا هو اجمع" کوئی تین مناجات کرنے والے نہیں جو تے کہ وہ (خدا) اُن کا چوتھا نہیں ہوتا۔ یہ تقریر سُن کے ابن شاہین کہ اٹھے ہیں کہ میں نے کسے سے شخص کے لیے شاہین یہ کہ خدا کے راستے میں امت محمدی کا رہنا ہو کسی مرید نے کل مال خیرات کر دیا چاہا۔ آپ نے فرمایا کچھ رکھ لو تھا کسے نفس سے اطمینان نہیں کہ اس کے بعد کچھ مطلب کرے۔

اجل شام کے سوالات کے جواب میں آپ نے فرمایا "خدا غیب کی چیزوں کے علم میں بے مثل و نہ ہوتا ہے (یعنی اُس کے سوا کسی کو علم غیب نہیں)۔ خدا کچھ چھوڑ دے گا اور تیرے امر کہ چھ چیزیں ہونے والی ہے اگر ہوتی تو کیسا ہوتا۔ ان باتوں کو صرف وہی عالم الغیب جانتا ہے۔ آپ کی صحبت میں ایک دن شبلی نے کہا "اللہ جل جلالہ سننے ہی فرمایا" شبلی اگر خدا قائب ہے تو غائب کا ذکر

کرنا شہیت ہے۔ اور اگر حاضر ہے تو حاضر کے بعد پروا اس کا نام لینا ترک ادب ہے۔
 فرمایا کرتے تھے: جب تم صوفی کی یہ حالت دیکھو کہ ظاہر داری کی باتوں کا زیادہ
 خیال رکھتا ہو تو جان لو کہ اُس کا باطن خراب ہے، یہ بھی فرمایا کرتے "تصوف یہ ہے
 کہ تیرے اور اللہ سبحانہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ باقی رہے" کبھی فرماتے "تصوف
 تو ایک جنگ ہے جس میں صلح نہیں" اور کبھی یہ کہتے کہ "وہ (صوفی) ایک گھروالے
 ہیں جن کی صحبت میں کوئی دوسرا بار نہیں پاتا" ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "تصوف
 خدا کے ساتھ معاملے کے صاف ہونے کا نام ہے۔ اور اُس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ دینا
 سے بڑگروانی کی جائے" یہ بھی فرمایا "تصوف یہ ہے کہ اُسی تصوف سے خدا
 سے پیچھے چری خودی کو مٹا کے مارے اور اُسی سے پیچھے ~~وہ~~ نیز فرماتے ہیں "تصوف
 کو کرنے کا معنی خدا سے ملنے کے ساتھ وہ ہے سماع کے ساتھ اور عمل سے اتباع یعنی پیروی
 شرح کے ساتھ"

توبہ کی نسبت فرماتے ہیں "توبہ کے تین معنی ہیں۔ (۱) ندامت۔ (۲) اس بات کا
 تمام یا جو کم کہ جس کام کو خدا نے منع فرمایا ہے اُسے پھر نہ کریں گے (۳) جو زیادتیوں
 اور غلوں سے بچیں اُن کے کٹا بے اور معاذ اللہ کی کوشش کرنا ایک دفعہ دو گون
 نے پوچھا تھا "توبہ کیا ہے؟" فرمایا "یہ کہ اپنے گناہ کو بھول جاؤ" اس کی تفسیر ایک دوسرے
 مرتبہ پر یوں فرمائی کہ "محققین کی توبہ یہ ہے کہ دل پر خدا کی عظمت کے غالب ہونے کا
 نقش ہونے کے باعث اپنے گناہوں کو بھول جائیں۔ اور اُس ذات و حمد لا شریک کو
 بیشمار دکرستے رہیں"

سہ تذکرۃ الاولیاء و سہ طبقات الکبریٰ۔

روکم نے پوچھا ”زہد کیا ہے؟“ فرمایا ”دنیا کو حقیر جانتا اور اُس کے اثر و نفوذ کو دل پر سے مٹانا۔“ یہی سوال کبھی اور نے کیا تھا جواب دیا ”ہاتھ کا مال و جائیداد سے اور دل کا اُسکی تلاش سے خالی ہونا۔“

فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے مومنین کو ایمان سے شرف عطا کیا۔ اور ایمان

کو عقل سے اور عقل کو صبر سے۔ لہذا ایمان مومن کا دین ہے۔ عقل ایمان کا دین ہے۔

اور صبر عقل کا دین ہے۔“ فرمایا کرتے کہ میں نے اخلاص کو ایک حجام سے سیکھا۔ وہ مکہ معظمہ

میں کسی کے بال برابر کر رہا تھا میں نے کہا ”خدا کے لیے میرے بال بنا دو“ وہ فوراً

آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ جس شخص کے بال بنا رہا تھا اُس کی حجامت عند خواہ ہو کے ناتوا

چھوڑی۔ اور میرے سر پر پوسہ دے کے بال بنا دیے۔ پھر ایک پڑیا میں رکھ کے مجھے

کچھ رقم دی اور کہا ”اے اپنے خرچ میں لائے۔“ میں نے لے لیا اور دل میں نیت

کی کہ ”مجھے جو پہلی فتوح ہوگی وہ اس نائی کی نذر کروں گا۔“ چند روز بعد روپیہ میرے ہاتھ

آیا میں فوراً اُسے لے کے اُس کے پاس گیا۔ اور اُس کی نذر کیا۔ اُس نے کہا ”یہ کیا ہوا“

تو میں نے اپنی نیت کا حال بیان کیا اُس نے کہا ”اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟“

تو نے خدا کی راہ میں بال بنانے کو کہا تھا۔ اور اب کہتا ہے کہ یہ اُس کا معاوضہ ہوا تو نے

کسی کو بھی دیکھا ہے کہ خدا کی راہ میں کام کرے اور پھر اُس کی ضرورتی لے لے؟“

لوگوں نے پوچھا ”خوف کیا ہے؟“ ارشاد ہوا ”سانس کی آمد و رفت کے ساتھ

عذاب الہی کا متوقع رہنا۔“

لوگوں نے سوال کیا کہ ”حکایتوں سے مرید کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے؟“ فرمایا ”حکایتیں

سہ رسالہ فقیریہ۔ عمدہ محاورات المعارف۔ سہ تذکرۃ الاولیاء۔

تو اللہ جل شانہ کے لشکر میں سے ایک لشکر میں جس سے مریدوں کے دلوں کو تقویت ہوتی ہے۔ عرض کیا ”اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟“ ارشاد ہوا ”کلام ربانی۔ کتاب اللہ میں ہے ”وَلَا تَقْصُصْ عَلَیْکَ مِنْ اٰیٰتِ الْکُتُبِ مَا تُنْتَبِہُ بِہِ فَاُوَدَّکَ“ (اور ہم تجھ سے پیغمبروں کے تمام قصے بیان کریں گے جن سے کہ تیرے دل کو مضبوط کریں گے) لوگو! ان نے دریافت کیا ”کیا کیا ہے؟“ فرمایا ”مفتون کو دیکھنا اور اپنی کمی کو دیکھنا ان دونوں کے درمیان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے حیا کہتے ہیں لوگو! انہوں نے کہا ”وہ شخص کیسا جو جس کے لیے دنیا میں زندگی کی صرف اتنی ہمت باقی رہ گئی ہے کہ ایک گٹھلی چوس کے پھینک دے“ فرمایا ”ایک رکاب غلام ہے جس کے ذمہ کوئی دوسرا نہیں باقی رہا۔“

کسی نے پوچھا ”اُس شخص کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں جو ہدایت کر رہا ہے مگر گناہوں کے اُسکی حالت متغیر ہو گئی۔“ فرمایا ”مخلوق سے عہد اولین لیتے وقت جب اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا است برکم اُس وقت اس کلام کی شیرینی نے روحوں کو ایک چوٹ لگا دی تھی جب گناہ سننے میں تو وہی چوٹ پھر یاد آ جاتی ہے۔“ نیز فرمایا کرتے تھے نفوس کی بنیاد آٹھ مصلحتوں پر ہے جو انبیاء عظیم السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔ (۱) سخاوت جو حضرت ابراہیم کا حصہ تھی۔ (۲) رضا جو حضرت اسحق کے ساتھ مخصوص تھی۔ (۳) صبر جس کا حق حضرت ایوب نے ادا کیا۔ (۴) اشارہ جو حضرت زکریا کے لیے خاص تھا۔ (۵) غریب الوطنی جو حضرت یحییٰ کے لیے تھی۔ (۶) سیاحی جو حضرت عیسیٰ کے خصائص میں سے تھی۔ (۷) فقیہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔

سہ رسالہ تفسیر۔ عمدہ طبقات الکبریٰ۔

لوگوں نے سوال کیا "اللہ جل شانہ کی درگاہ میں محتاج رہنا اچھا ہے یا اُس کے
بھروسے پرستی ہو جانا؟" ارشاد ہوا "جب اللہ کی درگاہ میں محتاج رہنا حقیق ہو تو اُس کے
بھروسے پرستی رہنا بھی ثابت ہو گیا" اور جب استغنا اللہ کے بھروسے پر ہو تو غنی میں بھی
کمال ہوا۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کون زیادہ مکمل ہے۔ فقیر یا غنی۔ اس لیے کہ یہ دونوں
حالتیں ہیں۔ اور ایسی کہ ان میں سے کوئی بغیر دوسری کے پوری نہیں ہو سکتی۔
پھر فقیروں کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرماتے ہیں "اے گروہ فقر! تم
اللہ کو پہچانتے ہو۔ اللہ کا ادب کرتے ہو۔ لہذا یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ جب تم
خلوت میں ہوتے ہو اُس وقت اُس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟"

صوفیہ اسلام کے نزدیک جب عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کے
ذریعے سے نفس قابو میں آ جاتا ہے اور طبیعت انسانی کا دیو فرمان بردار ہو جاتا
ہے اُس وقت فطرت انسانی کے بعض تقاضوں کے پورے کرنے اور بعض لذتوں
سے نطف اٹھانے کی احادیث ہو جاتی ہے۔ اور اُس زمانے کو صوفیہ کی اصطلاح
میں "سوت" کہتے ہیں۔ اسی مقام کی نسبت حضرت عبید فرماتے ہیں "اب میں نکاح
کا دینا ہی محتاج ہوتا ہوں جیسا کہ کھانے کا محتاج ہوں"

ارشاد فرمایا کرتے تھے "علم آخرت کے لیے اُس وقت تک دل صاف
نہیں ہو سکتا جب تک انسان دنیا سے مجرور نہ ہو جائے۔ لہذا ابتدا ہی میں دنیا کو
اپنے دل سے نکال ڈالو۔ اور اس بات سے ڈرو کہ تمہارے سینے میں خواہش
نفس کا کوئی دغینہ چھپا رہا ہے۔ کیونکہ وہ تمہیں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے

روک دے گا۔ اور جب تک تم اس حالت میں رہو گے تمہارا مرشد بھی تمہیں ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے گا۔ اس لیے مرشد کے حکم کو سنو اور اس کے پابند ہو، چنانچہ آپ کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غافل ہونا دوزخ میں جانے سے زیادہ سخت ہے۔ اہل معرفت کے دلوں پر جو کیفیتیں طاری ہوا کرتی ہیں ان میں حج و تفرقہ بھی ہیں۔ ان دونوں جذبات کی ماہیت ان مختصر الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: ”عالم و جد میں قربت اکی جمل ہونے کا نام حج ہے اور اس قربت کے جانے کے بعد پھر بشریت کی حالت میں آنے کا نام تفرقہ ہے۔“ و جد کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ ”سرور کے ساتھ ذات ربانی کے ظہور کے وقت صفات کے منقطع ہو جانے کا نام و جد ہے۔“ پھر فرماتے ہیں کہ ”جب میں عالم شہود کے نمایان ہونے پر آپ سے غائب ہوتا ہوں تو اللہ ہی میری ہستی ہوتا ہے۔“ عالم و جد کے نازک ترین مقامات کی حقیقت بیان فرماتے ہیں ”میرا و جد مجھے خوش کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو عالم و جد میں موجود ہے اس نے مجھے یہاں تک معدوم کر دیا کہ خود و جد بھی نہ نظر آتا تھا۔ جو شخص عالم و جد میں ہو اسے و جد مسرور کیا کرتا ہے۔ مگر حضور حق کے وقت وہ و جد بھی غائب ہو جاتا ہے۔“

یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”جن دو شخصوں میں خدا کے لیے اُخوت قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے کوئی دوسرے سے متفرق ہو گیا۔ تو سمجھ لو ان میں سے کسی ایک میں ضرور کھوٹ ہے۔“

فرماتے ہیں ”جس کسی نے اپنے نفس پر نیت خیر کا دروازہ کھولا اللہ اس پر

عہ طبقات الکبریٰ۔ عہ عوارف المعارف۔

توفیق کے شرور واذے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے نفس پر بُری نیت کا دروازہ کھولا۔ اُس پر اللہ جل شانہ ذلت کے شرور واذے کھول دیتا ہے اور اُس طرف سے جدھر کی اُسے خبر بھی نہیں ہوتی۔

ابو جعفر خلدی نے پوچھا ”یا حضرت۔ سچائی اور خلوص میں کوئی فرق ہے؟“ ارشاد ہوا ”ان ہے۔ سچائی اصل ہے اور خلوص فرع ہے جو اُس کے تابع رہا کرتا ہے۔“ نیز فرماتے ہیں ”رُضا اور محبت۔ خوف اور رجا کے مثل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رجا و محبت ایسی دو حالتیں ہیں جو بندے سے کبھی بڑھائی نہیں ہوئیں۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیونکہ جنت میں بھی رُضا اور محبت کی ضرورت ہوگی۔ حالانکہ وہاں خوف و رجا ہوں گے تو کُل کی حالت بتاتے ہیں ”تو کُل یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح وابستہ ہو جائے کہ گویا تو تھا ہی نہیں۔ اور اُس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میں اس طرح مین جاوے کہ گویا وہ ہمیشہ سے یونہی تھا۔“ صوفی کی شان بتاتے ہیں کہ ”صوفی مثل زمین کے ہے جسے اچھے پورے سب رو بندے ہیں۔ یا مثل گھٹا کے ہے جو ہر چیز پر سایہ کرتی ہے یا مثل مینے کے ہے جو ہر چیز کو سیراب کرتا ہے۔“

فرمایا کرتے تھے کہ ”شکر میں ایک عیب بھی ہے۔ وہ یہ کہ شکر کرنے والا اپنے نفس کے واسطے زیادہ نعمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ لہذا شکر کرنے میں وہ خلل و عیوب سے اپنے حظ نفس کے ساتھ واسطہ رکھتا ہے۔ اصلی شکر یہ ہے کہ اپنے نفس کو تو رحمت کا مستحق ہی نہ سمجھے۔“

فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں سے اُسی حد تک قربت پہنچاتا ہے

عہ طبقات النکحی۔ عہ عوارف المعارف۔ عہ رسالہ مقبیرہ۔

جتنی قرینہ کہ اُن میں اپنی ذات سے پاتا ہے۔ لہذا تم خود کر دو کہ تمہارے دل میں کتنی قربت ہے! لوگوں نے آپ سے پوچھا: "اچھے کن وقتوں پر آپ افسوس کرتے ہیں؟" فرمایا: "میں زمانہ بسا پر جس کے بعد فیض کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور اُس زمانہ اُنس پر جس کے بعد وحشت کی کیفیت طاری ہو اُنس کی قرینیت میں ارشاد ہوتا ہے: "فیظ و غضب کے چلتے رہنے کے بعد صرف یہیت کے باقی رہ جانے کا نام اُنس ہے۔" غنائی کی حالت ارشاد ہوتی ہے: "اچھے تمام اوصاف سے تیرا قافل ہو جاتا اور اُس ذات واحد کی کلیت میں تیرا کلیت مشغول ہو جاتا غنائی ہے: "یہ کس قدر شکل چیز ہے۔ اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حالت کتنوں پر طاری ہو سکتی ہے۔ اور اسی و شوالہ کی وجہ سے یہ بھی ارشاد ہوتا ہے: "کساح اُس شخص کے لیے جو اُس کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اور اُس شخص کے لیے جسے اُس سے سچا و جد حاصل ہوتا ہو ترویج ہے۔"

ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا: "تجربہ رکھنے والا محبوب سے ملاقات ہونے کے وقت رہنے کیون لگتا ہے؟" فرمایا: "اُس کا سبب یہ ہے کہ ہجوم شوق سے اُس پر سرورد و جد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا: "کیون حضرت امارت سے زنا بھی سرزد ہو سکتا ہو؟" یہ سوال سن کے آپ ایک گھڑی سر جھکا سے رہے۔ پھر سر اٹھا کے فرمایا: "وکان انرا قدر اشد تر! یعنی خدا کے معاملات تقدیر میں لکھے اور معتد ہوا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اُس کی قسمت میں ایسا گناہ لکھ دیا گیا ہے تو کیون نہ ہو گا؟ کسی نے پوچھا: "دل کس وقت خوش ہوتا ہے؟" فرمایا: "جب وہ دل میں ہو گا۔"

شیخ علی بن سلیمان نے آپ کے ہمد کے مشہور مارتون میں لکھے۔ اور پوچھا:

عند حارث انبارت۔ جہد مائے فکر و جد سے تذکرہ الہاد

محمد بن یوسف بن معد بن بقاء کے مریدوں میں تھے۔ انھیں ایک مرتبہ آپ نے ایک مارفانہ خط بھیجا جس میں تحریر فرمایا تھا ”اپنے مرشد سے پوچھو کہ تم پر غالب کون چیر رہا ہے؟“ یہ سن کے ابو عبد اللہ موصوف نے فرمایا ”جو اب میں لکھ دو کہ ان کے معاملات پر خدا غالب ہے“ غالباً اس تحریر کے بعد سے حضرت جنید شیخ ابو عبد اللہ کے فضل اور کمال کے شرف تھے۔

آپ کی مخالفت

ان دونوں صوفیہ کا گروہ بنایا پیدا ہوا تھا۔ یعنی محض ذہن فقوی کے علاوہ ان بزرگوں نے الہیات کا ایک فن پیدا کیا تھا جس میں ایک طرف تو اسلام کا جلوہ ہم انگن تھا اور دوسری طرف انھوں نے جن نئی غیر مانوس اصطلاحوں میں جس قسم کے مسائل توحید و عرفان بیان کیے تھے ان سے ایمان و مجوس کے الہیات اور نصاریٰ و ہندو کی رہبانیت و ریاضت کی جو آتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اہل حق اور عام مسلمانوں کا رجحان ان لوگوں کی طرف بڑھتا جاتا تھا۔ یہی امور دیکھ کر اکثر لوگوں نے انھیں وحشت کی نگاہوں سے دیکھا۔ بعض مشہور محدثین نے انھیں بتایا اور خلافت کتاب و سنت کہہ دیا۔ بعض نے دینی بعض وحشی کی بنیاد پر ان بزرگوں کو تہمتیں لگائیں۔ اور اکثر صوفیوں کو نقصان بھی پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کی یہ بات ہے کہ جنید بغدادی باوجود کہ صوفیوں کے سر تاج اور سید الطائفہ کہے جاتے تھے۔ تمام صوفیہ عالم کے مرجع و مادی بنے ہوئے تھے۔ اور آپ کے گھر میں اہل معرفت کا ہوشہ جمع رہا کرتا تھا مگر ان کی نسبت

مکتبہ صوفیہ کی زبان کو سنے کی کسی کو بہت کم جرأت ہو سکتی تھی۔ حتیٰ کہ صوفیہ کے بڑے
 بڑے مخالفین بھی آپ کی ویداری و تناسک نفسی کے معترف تھے۔ جن علمائے گروہ صوفیہ
 پر خطاب کیا انھیں سرائین دلواسنے کی کوششیں کیں انھیں نے ہمیشہ جنید بغدادی میں
 کوئی ایسا کمال پایا اور ان میں کوئی ایسی ہرول عزیز دیکھی کہ انھیں ہر قسم کی آناررسانی
 سے بچایا۔ بعد کے علمائین سے بھی جنھوں نے صوفیہ پر زبان طعن و تشنیع اکثر دراز
 کی ہے انھوں نے بھی جنید بغدادی کو اکثر الزام سے بچایا ہے۔ اس سے زیادہ
 کیا ہو گا کہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تبیین ابلیس میں صوفیہ کے ہر فعل پر اعتراض
 کیے ہیں۔ بیان تک کہ حضرت غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی بھی ان کے
 علم سے نہیں بچ سکے۔ مگر انھوں نے بھی نہیں اعتراض کیا تو جنید بغدادی پر۔
 اس کے وہ سبب تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ باندہ شریعہ اور ہر سنت رسول اللہ
 صلی علیہ وسلم تھے۔ آپ کا شمار فقر اور صوفیہ ہی میں نہیں بلکہ ملاحدہ کے متبرقعات میں بھی تھا۔
 اور دوسرا سبب یہ تھا کہ آپ رموز باطن کو حوام الناس کے سامنے بیان کرنے سے
 پرہیز کرتے تھے اور صرف انھیں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جو اس کے اہل تھے۔
 اور وہ بھی ظہور میں۔ سب سے الگ جو کہ وہ اور وہ دوازہ ہند کر کے۔ جیسا کہ
 کتب کے طرز تعلیم کے بیان میں بتایا جا چکا ہے۔

لیکن پھر بھی بعض مواقع پر لوگوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ پیدا کر ہی دیا۔
 اللہ عز و جل نے ان میں کوئی بات نہیں اظہار کی۔ ابو یوسف تمیمی کا بیان ہے کہ آپ کے
 زمانے میں ابو داؤد ایسا نام ایک سرکردہ شخص تھا جس کا معمول تھا کہ جنید کو تعلیم
 سمجھائی۔ اہل علم اور تمام صالح حواف کو الزام دیا کرتا۔ اور کسی کو کفر کا ذکر نہ کرتا۔

کرتے سنتا تو اُسے غصہ آجاتا اور نہایت ہی برہم ہو جاتا۔ اور اسی پر کیا موقوف ہے۔
 معاصرین کے ہاتھ لگا دیا ہے اتفاق پیش کیا کہ آپ کا فرو زندقہ قرار دینے لگے۔ ناخوش
 ہوئے۔ اور لوگوں نے آکے کو دیہان دین کہ ہمارے سامنے انھوں نے یہودی و کفر
 کے کلمات زبان سے نکالے تھے۔ حالانکہ آپ کے تبحر و علم و فضل کے سب بہت
 تھے۔ مگر سب سے زیادہ حیرت کی یہ بات ہے کہ ابو مزعم شیرازی نام ایک صوفی
 بزرگ کو بھی جو مملکت فارس کے مشائخ میں تہجیم جلیلہ اور ان کے شاگرد رشید شہلی کے
 مخالف اور ان پر معترض پاتے ہیں۔

انھیں مخالفوں کا ایک نمونہ یہ بھی تھا کہ جب آپ کے دامن میں کوئی اور
 دھتکہ نہ لگایا جاسکا۔ اور کوئی ایسی بات نہ پاسکے جس پر آپ کو مرتجع الفاظ میں
 الزام دیا جائے تو خلیفہ وقت کی وہ بڑی جمال بونڈی بھی گئی جسے جلیلہ کی آتش
 غضب کی ایک پلک سے خاک میں ملا دیا۔

مگر سب سے بڑا حملہ انیسویں صدی کے صوفیوں پر یہ تھا کہ غلام غلیل نے خلیفہ
 معتز بن عبد العباسی کے دربار میں صوفیوں کی شکایت کی کہ لوگ زندقہ و بے دین
 ہیں۔ اور خلیفہ کا فرض ہے کہ اسلام کو ان کے فتنے سے بچائے۔ بعض کہتے ہیں کہ
 اس کی ابتدا ابو یوسف احمد بن محمد نوری سے ہوئی۔ انھوں نے بغداد میں کسی علما

کے ہاتھ لکھی۔ مکتبہ نمبر ۱۱۱۱۱۔ مکتبہ نمبر ۱۱۱۱۱۔ مکتبہ نمبر ۱۱۱۱۱۔ مکتبہ نمبر ۱۱۱۱۱۔
 اس شخص کا لقب تھا اور نام عبد اللہ بن احمد باہلی تھا۔ علامہ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں اس کا
 شمار طبقات صوفیہ میں کیا ہے۔ اور اس کے تصانیف میں کتاب الدعا۔ کتاب الاقطاع الی اللہ
 کتاب الصلوٰۃ اور ایک کتاب المواعظ بتائی ہیں۔ مکتبہ نمبر ۱۱۱۱۱۔

اور زیادہ حیران ہوا۔ اور یہ کیفیت خلیفہ معتمد کی خدمت میں عرض کرائی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ”اچھا یہ لوگ قاضی کے پاس بھیجے جائیں۔ تاکہ وہ ان کے حالات و عقائد کی تحقیق کرے۔“ اس حکم کے مطابق یہ سب حضرات قاضی کے اجلاس میں پہنچائے گئے۔ قاضی نے ابو حسن نوری سے فقہ کے چند مسائل پوچھے۔ انھوں نے سب کا صحیح اور معقول جواب دیا۔ اور جواب دینے کے بعد کہنے لگے ”سنیے قاضی صاحب۔ اللہ جل شانہ کے بعض ایسے بندے ہیں جو اللہ ہی کی ذات سے قائم ہیں۔ اور جب زبان کھولتے ہیں تو اُسی کا ذکر کرتے ہیں۔“ اس تقریر کا سلسلہ انھوں نے مؤثر لہجے میں اور اس حد تک بڑھایا کہ قاضی کے آنسو جاری ہو گئے۔ زار و قطار رونے لگا۔ اور بارگاہ خلافت میں یہ رپورٹ پیش کی کہ اگر یہی لوگ دنیوی ہیں تو پھر میرے نزدیک رہنے زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔“ قاضی کی رپورٹ دیکھ کے معتمد نے اپنا زبان منسوخ کیا۔ اور یہ لوگ ان کے اسی سے اپنے اپنے گھر آئے۔ لیکن شیخ نوری کو معتمد کی جانب سے ایسا اندیشہ ہو گیا تھا کہ جب تک ۶۸۹ھ میں وہ آغوشِ بھد کے سپرد نہیں کر دیا گیا وہ دار الخلافہ بغداد سے دور ہی رہے۔

گو اس واقعے سے سب کو جان بری حال ہو گئی مگر زمانے سے طرح طرح کے اندیشے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ہر وقت مخالفین کی سازش کا خوف لگا رہتا تھا۔ اور یہ بزرگ غلامیہ طور پر اپنے اصولی تعصبات کی تلقین بھی نہیں کر سکتے تھے۔

ان اختلافات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے تک علم قاہر اور علم باطن میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ضوفیہ اصلاح باطن کی طرح چمک رہے تھے۔ اور قاہرہ داری کی عہد رسائدِ قشیرہ۔ عہد طبقات الکبریٰ۔

باتوں کی طرف سے بے پروائی کرتے تھے۔ فقہا و محدثین ان کی اُن باتوں سے بھڑکتے اور
 انہیں مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ہنوز وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ انسان کی زندگی میں
 دونوں علوم کا محل و مقام مشخص کر کے یہ دونوں علوم ظاہر و باطن ایک ہی شخص میں
 جمع کر لیے جائیں۔ اگرچہ جنید اپنی ذات سے علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ اور
 اسی وجہ سے مخالفانہ شور و شون کا اثر ان پر ہلکا ہو کے پہنچتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کا
 میلان زیادہ تر معرفت بزرگہ نفس۔ اور اصلاح باطن ہی کی طرف تھا۔

آخر چند روز بعد ان اہل باطن نے دنیا کو اپنے اسی فقیرانہ جہاد سے جسے وہ
 جہاد نفس کہتے تھے فتح اور مستحکم کر لیا۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ وہی علمائے متبحر جو کفر و کجی
 کے قوسے دیا کرتے تھے ان بے نفس اور بے ساز و سامان بزرگوں کے سامنے
 سر جھکا کر کھڑے تھے۔ اور اُسی طرح ان کی بارگاہ فیض میں حاضر ہوتے تھے جس طرح
 کہ اُن کا کوئی ادنیٰ خادم حاضر ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ الحق یعلو ولا یُعلیٰ۔ سچائی
 فتحیاب ہی ہوتی ہے۔ اسلام کی بعد کی تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ تو ابتدا سے عہد
 کے چند ہی صوفی تھے جو حاکمون اور عاملون کے ہاتھ سے ستائے گئے۔ لیکن
 بعد کے زمانے میں جب صوفیہ نے اپنا اصلی مرتبہ حاصل کر لیا تو ہزار ہا مرتبہ یہ
 شان نظر آگئی کہ ایک کلیم پوش درویش اور ایک خرقہ پوش صوفی کے سامنے
 بڑے بڑے متکبر سلاطین سر جھکا کر آتے اور مستند و مرجع اہل علم کے گران پائیہ
 اُن کے قدموں پر پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ ہاں اس بات کا افسوس البتہ ہے کہ
 ان کے فقیرانہ لباس میں بہت سے ہوس پرست اور سیاہ دل لوگ بھی قبیح سانس
 بہن کے زمانے کو فریب دے دیا کرتے ہیں۔

فیض یا بان صحبت۔ اقران و تلامذہ

آپ کا روحانی فیض دنیا سے اسلام میں آج تک جاری ہے جو وہ شاخ کے سلسلوں اور شجروں کو دیکھے تو اس بات پر حیرت معلوم ہوتی ہے کہ جو شمع معرفت آپ نے روشن کی تھی کتنے سینوں میں روشن ہوئی اور آج تک کس طرح برابر روشن ہوتی چلی آتی ہے۔ اس کا شمار خدا ہی جانتا ہے کہ کس قدر لا تعد ولا تحصى مخلوق نے آپ کے روشن کیے ہوئے چراغ ہدایت کی روشنی میں عالم آخرت کا راستہ پایا اور آج بھی پار ہے ہیں۔ قرون مابعد کے فیض یا بان سے قطع نظر کر لیجیے تو خاص مریدوں اور شرف لقا حاصل کرنے والوں کا شمار بھی ٹھوڑا نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں: "توس ہزار صادق مریدوں کو جنید کے ساتھ صدق کے طور پر لائے مگر ان سب کو معرفت کی راہ میں قمر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ آخر کار ابو القاسم جنید کو اوپر لائے اور ہماری ارادت کے آسمان کا آفتاب بنا دیا۔"

لیکن ہمیں اس موقع پر صرف ان مشہور و خوش نصیب بزرگوں کے اسمائے گرامی بتانے میں جنہیں آپ کی صحبت سے فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ اور آپ کے جمال جان آر کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔ ان میں آپ کے وہ معاصرین بھی ہیں جو اگرچہ آپ کے مرشد حضرت صری سقطلی یا دیگر شاخ مابقی سے ارادت رکھتے تھے اور آپ کے دوست اور ہم صحبت تھے مگر آپ کے چہرہ فیض سے بھی سیراب ہوئے۔ اور انہیں سے بعض تو آپ کی شاگردی کا احترام کرنا اپنا فخر خیال کرتے تھے۔

سہ تذکرۃ الاولیاء۔

فیض یابون مین صرف دو بزرگ ایسے مین جو آپ سے کچھ قرابت بھی رکھتے تھے
یعنی ابوالورود کے دونوں بیٹے احمد اور محمد۔ ان دونوں کا شمار اعلیٰ طبقے کے گران پایہ
مشائخ باطن مین تھا۔ حضرت جنید سے قرابت بھی رکھتے تھے اور آپ کی صحبت سے
فیض بھی اٹھایا تھا۔ افسوس کہ اُن دونوں کا سنہ وفات عین نہیں معلوم ہو سکا۔ اور
نہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنید سے انھیں کیا قرابت تھی۔

ان کے علاوہ آپ کے ہم صحبتوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو خود آپ کے مرشد
سری سقطی یا کسی دوسرے بزرگ کے مرید اور آپ کے پیرو بھائی تھے۔ اور آپ کے اقران
میں شمار کیے جاتے تھے مگر باوجود اس درجہ مسادات کے آپ کے معتقد تھے۔ اور
آپ کی خدمت میں نفع اٹھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ
مشہور ولی اللہ اور آپ کے رفیق صحبت ابوالحسن احمد بن محمد نوری تھے جن کے خلیفہ بمقتضی
کے ہاتھ سے ستائے جانے اور مع بہت سے مشہور صدیقیوں کے واجب القتل ٹھہرائے
جانے کا واقعہ بیان کیا جا چکا۔ یہ بڑے عالم و فاضل اور صاحب باطن بزرگ تھے۔
سری سقطی اور محمد بن القصار سے فیض اٹھایا تھا۔ اُن کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ کتے ہیں
مسجد شریف میں رات کو جاتے تو وہ ان کے چرخ کی روشنی اُن کے چہرے کے آگے
مانڈ پڑ جاتی تھیں یا شہر میں سفر آخرت کیا۔ جنید کا پلہ علم میں بڑھا ہوا تھا۔ اور ان کا وجہ
و حال میں۔ اور جنید کسا کرتے کہ جب سے نوری مر گئے کسی نے سچائی
کی حقیقت نہیں بیان کی۔

ابو عبد اللہ عمر بن عثمان لکھی۔ یہ ایک محترم محدث تھو صحیح بخاری کی روایت

مع طبقات الكبرياء - مع امرأة البخيل يا فتي - مع نفحات الانس -

کرتے تھے۔ اور گوشوقی علم انھیں بڑے بڑے علماء محدثین کی صحبت میں لے گیا ہوگا
مگر انھیں نازا سی پر تھا کہ جنید بغدادی کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج
جن کا اناحق کا لغو بند کرنے اور مصلوب ہونے کا واقعہ خاص و عام کی زبان پر ہے
اصلی شاگرد انھیں کے تھے۔ انھوں نے بھی جنید سے چھ سال پیشتر ۲۹۱ھ میں سفر آخرت
کیا۔ اور بعض کے نزدیک ۲۹۶ھ میں۔

خیر شجاع جن کی کینت ابو الحسن تھی۔ اصلی وطن شہر سمرقند رہا ہی تھا۔ مگر بغداد
کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابو جعفر بغدادی اور سری سقطی سے انھیں فیض حاصل ہو چکا تھا۔
نوری کے استاد تھے۔ ابو بکر شبلی اور خواص نے پہلے پہل انھیں کی خدمت میں حاضر
ہو کے توبہ کی تھی۔ اور انھیں نے شبلی کو جنید کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ۱۲۰ برس کے ہو کے
۳۱۲ھ میں وہ فوت و آخرت ہوئے۔ جنید کہا کرتے تھے کہ "خیر شجاع"۔

ابو سعید احمد بن عسیٰ خزاز و وطن بغداد تھا۔ اور تین گران پایہ اولیاء مہلف
یعنی ذوالنون مصری۔ سری سقطی اور بشرفانی کی صحبت فیض سے شرفیاب ہوئے تھے۔
اپنے زمانے میں امام وقت اور شیخ زمانہ مانے جاتے تھے۔ ۲۰۰ اور حضرت جنید
سے بیس برس پہلے ۳۱۲ھ میں انتقال کیا۔ یہ بہت تیز چلتے تھے جس کی بنا پر قریب
کا قول تھا کہ "ابو سعید خزاز میں تھوڑا لنگ و اسطی میں ٹھوڑی غمی اور جنید میں ٹھوڑی
تیزی تھی۔ مگر اس کے ساتھ عقیدت کی یہ حالت تھی کہ کہتے تھے میں نے زندگی
میں دو ہی صوفی دیکھے۔ ایک جنید اور دوسرے ابن عطاء"۔

صہ طبقات الکبریٰ۔ صہ نفحات الامس۔ صہ رسالہ تفسیر یہ صلیحہ نفحات الامس۔

صہ طبقات الکبریٰ۔ صہ نفحات الامس۔ صہ طبقات الکبریٰ۔ صہ رسالہ تفسیر یہ صلیحہ

ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص جنید و نویری کے ہم صحبتوں اور اقران میں تھے
طریقہ توکل پر چلنے میں اُن کو خاص شہرت و ناموری حاصل تھی۔ شہرے میں سلسلہ مدین
انتقال منبرمایا۔

سمنون بن حمزہ جنید و نویری کے اقران اور ہم صحبتوں میں تھے۔ یہ بہت ہی خوش
بزرگ تھے۔ اتفاقاً ایک عورت اُن پر عاشق ہو گئی۔ اُس نے لاکھ بلایا اور اپنی طرف
اکھینچا مگر اُن کے دل کو تو کوئی اور ہی لو لگی ہوئی تھی اُس کی صورت سے بھاگتے تھے۔
جب اُس کا اور کوئی زور نہ چلا تو حضرت جنید کے پاس آئی کہ اپنے دوست سمنون کو
مجھ سے راضی کر دیجیے۔ آپ نے اُسے سمجھایا۔ اور حیب اس پر بھی وہ نہ ہار آئی تو
خفا ہوئے اور اُسے اپنے پاس سے نکال دیا۔ آخر جب اُس کا کوئی روز نہ چلا تو غلام
خلیل کے پاس جا کے تہمت لگا دی کہ سمنون سے مجھ سے قتل ہے۔ غلام خلیل قورن
بزرگون کا دشمن ہی تھا وہ بار خلافت میں یہ شکایت اور الزام پیش کر کے سمنون کے قتل
کا حکم جاری کر دیا۔ جلد آدیا۔ اور اُس نے آخری مرتبہ خلیفہ سے قتل کی اجازت مانگی
مگر خلیفہ (غالباً مقصد باللہ) کی زبان قابو سے باہر ہو گئی۔ اور اُس نے لاکھ چاہا مگر
اجازت کے الفاظ نہ بیان کیے۔ نہ نکل سکے۔ نہ داخل ہو سکا۔ دوسرے روز پر اٹھا رکھی
گئی۔ رات کو خلیفہ مدیا تو خواب میں اُس سے کہا گیا کہ تیرے ملک کا زوال سمنون
کے قتل سے وابستہ ہے۔ صبح کو اُٹھتے ہی اُس نے معذرت خواہ ہو کے رہائی کا حکم
دیا۔ اور ان بچارے کی اُس نفقے سے جان چھوٹی۔ انہیں سری سقطی کی زیارت بھی
تصیب ہوئی تھی۔ اور جنید کے چند روز بعد انتقال ہوا۔ مگر سالہ قشیر یہ میں جو علامہ
سہ طبقات الکبریٰ۔ سہ طبقات الانس۔ سہ طبقات الکبریٰ۔

شعرانی کا اصل ماخذ ہے ممنون کی وفات جنید سے پہلے بتائی گئی ہے۔ اور یہی ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے۔

ابو بکر احمد بن نصر زقاقی کبیر۔ جنید سے صحبت رہی تھی۔ اور مصر کے اعلیٰ مشائخ میں تھے۔ ان کا قول تھا کہ میں فقر کے ساتھ اتنا نہیں وہ صرف حرام کھانا کھایا کرتا ہے۔ ان کا سنہ وفات تو نہیں معلوم ہاں اتنا جانتے ہیں کہ انتقال سے مصر میں سناٹا ہو گیا تھا اور ضرورت نہیں باقی رہی تھی کہ کوئی صاحب دل درویش اُس سرزمین کی طرف رخ کرے۔

مصعب بن احمد بن مصعب جو صوفی اور زاہد کے نام سے مشہور تھے۔ جنید سے صحبت بھی رہی تھی۔ اور آپ کے پیرو بھائی بھی تھے۔ سنہ ۳۷۰ میں جنید کی وفات سے بہت پہلے سفر آخرت کیا۔

ابو حمزہ محمد بن ابراہیم ہزار بغدادی یہ بھی جنید کے اقران میں تھے۔ اگرچہ ضعیف اور قرآن پاک کے بڑے عالمی مرتبہ عالمون میں تھے مگر شمار عباد و زہاد اور صوفیہ میں ہے۔ پہلے بغداد کی مسجد رصافہ میں وعظ کیا کرتے تھے پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت کر گئے۔ اور مسجد نبوی میں وعظ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو مسجد نبوی میں وعظ کرتے نمبر پر سے گرے اور بحالت متغیر ہو گئی۔ دوسرے جمعہ کو انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کا معمول تھا کہ ہر مسمیٰ مسئلہ پیش ہونے وقت وہیں سے بھی پوچھ لیا کرتے۔ اور کئے کا قول یا صوفی ان کا انتقال بھی جنید سے پہلے سنہ ۳۷۰ میں ہوا۔

ابو جعفر بن الکریخی۔ ان کا شمار بھی جنید کے معاصرین اور تلامذہ میں ہوتا ہے۔

ہیں ہے۔ بعض لوگ انہیں جنید کا استاد بتاتے ہیں۔ اور انتقال بھی جنید کی زندگی میں ہوا ہے۔ جب ان کی وصال کی گھڑی آئی اور ان پر نزع کا عالم طاری تھا تو جنید سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً جنید کا سر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ ابو جعفر نے کہا ”بہت دور ہے“ یہ سن کے جنید نے زمین کی طرف نظر جھکا لی۔ ابو جعفر نے پھر وہی فقرہ کہا کہ ”بہت دور ہے“ مطلب یہ تھا کہ وہ خلاق عالم بہ نسبت اس کے بہت زیادہ قریب ہے کہ انہی طرف اشارہ کیا جائے۔

ابو عمرو حماد قرشی بغدادی۔ جنید کبھی کبھی اُن کے پاس جایا کرتے تھے۔ جعفر خلدی کہتے ہیں۔ میں ایک دن اُن سے ملنے کو گیا۔ وہ نہ تھے۔ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آئے تو مجھے لے کے اپنے حجرے میں گئے۔ اتفاق سے اُن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بی بی کا مقنعہ لیجا کے بیجا۔ اور کھانا لے کے آئے تھے۔ اُسے ہم سب کھانے کو بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص نے تیس اشرفیان (دینار) لاکے پیش کیں۔ انہوں نے یہ رقم دیکھ کے بہت بیچ و تاب کھایا۔ اور آخر قسم کھا گئے کہ نہ لوں گا۔ بی بی ان باتوں کو سن کر بھی نہیں۔ چلا نہیں گئے۔ میرا مقنعہ بیچ کے کھانا لائے۔ میں نے یہ سب باجناہ دیکھ کے جعفر خلدی جنید بغدادی کے پاس آئے اور اُن سے کیفیت بیان کی جنید نے اُنہیں بلا لیا۔ اور کیفیت دریافت کی۔ فرمایا ”جب میں نے بازار میں مقنعہ بیچا کے دلال کو دیا ہے اور اُس نے اُسے بیجا تو میرے کان میں ہاتھ غیب کی آواز آئی کہ ”یہ کام تم نے میرے لیے کیا ہے اس لیے اس کا جواب بھی تم کو مل جائے گا۔“ وہ جواب میرے خیال میں یہی دینا چاہتے تھے۔ یہ سن کے جنید نے کہا ”تم نے بیجا کیا جو“

عہ نقہات الانس۔

اس رقم کو نہ لیا۔ ان کے انتقال کا زمانہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا۔

ابو محمد روم بن احمد بغدادی فقہ داؤد اصفہانی کے فقیہ بڑے گران پایہ بزرگ اور جنید کے نامور اہل صحبت میں تھے۔ حضرت جنید نے اپنے مرید و خادم ابو عمرو دجاج کو انھیں کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا۔ کیونکہ ان کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ رخصت توحید کے نا آشناؤں کے دل میں بدظن پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ روم ایک دن بغداد کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ راستے میں پیاس لگی۔ ایک مکان کے دروازے پر پھر کے پانی مانگا۔ اندر سے ایک لڑکی آنچورہ لیے ہوئے آئی۔ اور ان کی صورت دیکھ کے بولی: صوفی اور وں کو پانی پیے! اس جملہ نے کچھ ایسی غیرت دلائی کہ پھر بھی انھوں نے روزہ نہ چھوڑا اور صائم الدہر رہے۔ حضرت جنید کے پانچ چوبیس بعد ستائیس سالہ وفات پائی۔ روم اگرچہ جنید کے دوست تھے۔ مگر جو من عقیدت سے اپنے آپ کو ان کا شاگرد اور مرید بتایا کرتے تھے۔

ابو الحسن علی بن سہل اصفہانی۔ ان سے جنید سے اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ بڑے نیک نفس بزرگوں میں تھے۔ معمول تھا کہ اکثر چمکے ہی چمکے اور چمپ چمپ کے لوگوں کے قرض کا پتہ لگاتے۔ اور جب معلوم ہو جاتا تو حتی الامکان بغیر انھیں خبر کیے اپنے پاس سے قرض ادا کر دیتے۔ اور پھر جا کے ان سے کہنے کہ خدا نے تمھیں قرض سے بخش دیا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ وفات پائی۔

ابو یحیٰی یوسف بن حسین رازی۔ انھوں نے بڑی عمر پائی۔ ذوالنون مصری کی صحبت اٹھائی تھی۔ ادیب اور عالم تھے۔ اور اپنے زمانے میں رے کے شیخ تھے۔

عن نفحات الانس .. عن رسالۃ تشریح .. مع طبقات الکبریٰ ۔

جنید سے ان سے نہایت ہی عمدہ مراسلت ہوئی تھی۔ اور جنید نے انہیں لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے نفس کا مزہ نہ چکھائے۔ اس لیے کہ اگر تم نے یہ مزہ چکھ لیا تو پھر اُس کے بعد کبھی بھلائی کا مزہ نہ چکھو گے۔ ۳۲۲ھ میں انتقال فرمایا۔

ابوالعباس احمد بن محمد ادبی۔ بڑے مشہور مشائخ میں تھے۔ قرآن کی رمز تھی اور اُس کے معانی و مطالب بیان فرمانے میں خاص ناموری رکھتے تھے۔ نقیصہ کی نسبت کہا کرتے تھے کہ وہ ایک اخلاق ہے جس کا اہل میں نے جنید اور ابن عطاء کے سوا کسی کو نہیں پایا۔ اور جنید کی نسبت فرمایا کرتے "اما ستافی ہذا العلم و مرجعنا المقتدی بہ لجنید" یعنی اس علم باطن میں ہمارے امام اور وہ مرکز جن کی پیروی کی جائے جنید ہیں۔ ۳۹۰ھ یا ۳۸۷ھ میں سفر آخرت کیا۔

ابوخرۃ خراسانی نیشاپوری یہ بھی جنید بغدادی کے اقران معاصرین اور اُن کی صحبت پانے والوں میں تھے۔ بڑے نیک پارسا اور پرہیزگار تھے۔ جنید بغدادی زندہ موجود تھے کہ ۳۸۷ھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ طبقات الکبریٰ میں امام احمد بن حنبل کا سائل تھی پوچھا ان کی طرف بھی منسوب کر دیا گیا۔ حالانکہ جن بزرگ سے امام احمد سے پوچھتے وہ ابوخرۃ بغدادی تھے۔ علیٰ ہذا القیاس ان کا سال وفات ۳۸۷ھ بتایا ہے۔ مگر ہم رسالہ فقیر کو زیادہ قابل و ثوق خیال کرتے ہیں۔

ذوالنون قراقلج مجنون یہ بھی اُس زمانے کے ایک صاحب باطن تھے جو بظاہر مجنون نظر آیا کرتے۔ ایک دن جنید اُن کے پاس گئے اور پوچھا بتائیے آپ مجنون کیونکر ہو گئے؟ جواب دیا میں دنیا میں قید کیا گیا تو اُس کے (دلنے والی وطن عالم آخرت کے) سے نعمات الالہ۔ سے طبقات الکبریٰ۔ سے نعمات الالہ۔ سے طبقات الکبریٰ۔ سے رسالہ فقیر۔

فرق میں مجنون ہو گیا۔

مشہور و معروف یہ بھی جنید کے مشہور معاصرون میں تھے۔ ۲۹۹ھ میں انتقال ہوا۔
 ابو الحسن بن علی مسوحی۔ ان کو لوگوں نے جنید کے اساتذہ میں شمار کیا ہے۔
 مگر وہ اپنے ولی اللہ شاگرد کے کمال کے اس درجہ معترف تھے کہ ایک بار جنید نے
 ”انس“ کے بیان میں کچھ تقریر کی تو از خود رفتہ ہو کے کہ اُٹھے۔ ہاے آسمان کے
 نیچے جتنے جاندار ہیں سب مرجائیں تو بھی یہ تقریر سننے کے بعد میرے دل کو وحشت نہ ہو۔
 سنہ وفات نہیں معلوم۔

اسی طرح ابو احمد تلمیسی یعقوب مزمل۔ ابو یعقوب قطع کے نام بھی آپ کے
 اقربان و معاصرین میں بتائے گئے ہیں۔ ابو یعقوب مکہ معظمہ میں تھے۔ مگر آپ سے
 نام و پیام رہتا تھا۔

آپ کے شاگردوں اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھانے والے مریدوں میں
 سے سب کے پہلے سنہ ۳۰۷ھ میں قاضی فقیہ ابو العباس احمد بن عمر بن شریح نے انتقال
 فرمایا جو ایک دفعہ آپ کا وعظ سن کے متقصد اور مرید ہو گئے تھے۔ اور جب صحبت وعظ
 میں فصاحت و بلاغت کا جو ہر دکھاتے تو کہتے کہ یہ صرف جنید بغدادی کی صحبت کا فیض
 ہے۔ فقہ میں اُنھیں امام شافعی سو یون فیض پہنچا تھا کہ وہ قاسم اعظمی کے شاگرد تھے۔
 اعظمی نے امام مزنی سے علم حاصل کیا تھا اور مزنی امام شافعی کے ارشد تلامذہ میں
 تھے۔ ابن شریح اس پائے کے مصنف تھے کہ چار سو کتابیں تصنیف کیں۔ اور فقہ
 شافعیہ کو اُن کی ذات سے اس قدر تقویت ہوئی کہ ائمہ شافعیہ میں اُن کا درجہ لوگ
 عہد فحاش الانس۔ عہد رسالت فقیر بہ طبقات الکبریٰ میں ان داسن فاجعہ تہ بتایا گیا ہے۔ نعمت الالاس۔

خود مرنی سے بڑھ کے بتاتے ہیں۔ محمد بن داؤد ظاہری سے اُن سے متاثر ہو رہا تھا۔
 ابو نفیث حسین بن منصور حلاج جن کا نعرہ انا الحق بلند کر کے دار پر چڑھنا عوام اور
 خصوصاً شیعہ میں انتہا سے زیادہ مشہور ہے یہ بھی حضرت جنید کے فیض یا بان صحبت میں
 تھے۔ فارس کے شہر بیضا میں پیدا ہوئے۔ عراق کے شہر واسط میں نشو و نما ہو
 اور بغداد کے پچاس باب الطاق پر مشتمل مدینہ باقر پادشہ کاٹ کے نہایت بے رحمی
 سے مارے گئے۔ ان کی نسبت مورخین اور علمائے سیر میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض
 انہیں ایک پاک باطن شیخ زمانہ بتاتے ہیں اور بعض ایک ممدانہ خیال کا باغی اور
 سلطنت کا مخالف و دشمن۔ مگر ان امور کو خدا نے چاہا تو ہم انہیں کی ایک جگہ لگانے
 لائے ہیں تفصیل سے بیان کریں گے۔

ابو محمد احمد بن محمد حریری۔ ان کا شمار جنید کے نامور مریدین اور صحابہ میں
 ہے۔ مرتے وقت تک یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ اور یہی آپ کے بعد آپ کی
 سجادہ نشینی کی عزت سے شرفیاب ہوئے اور اللہ مدین سفر آخرت اختیار کیا۔
 ابو اسحق ابراہیم رقی۔ انہیں ابو عثمان حریری کی بھی صحبت حاصل ہوئی تھی چنانچہ
 میں اقامت گزین تھے۔ مگر جنید سے بھی بہت کچھ فیض حاصل کیا تھا علاوہ باطنی کمالات
 کے علوم ظاہری میں بھی ممتاز تھے۔ سلسلہ مد سے پیشتر ہی انہوں نے دنیا کو
 رخصت کیا۔

ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی۔ صلی وطن خراسان کا شہر فرغانہ تھا جنید اور نور

سے۔ مرآۃ الجنان یا فنی۔ سے ابن خلکان۔ سے کسی نے تحریر کیا ہے اور کسی نے خبری۔ میں نہیں
 کہہ سکتے کہ صحیح کیا ہے۔ لعلہ رسالہ تشریح۔ سے طبقات الکبریٰ۔

کی بابرکت صحبتوں سے فیض باطنی حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عالی مرتبہ عالم بھی تھے۔ چنانچہ اصول تصوف میں ان سے زیادہ مباحث کسی نے نہیں کیے۔ جوانی ہی میں بغداد کو خیر باد کہہ کے چلے گئے اور مرد میں اقامت اختیار کر لی۔ اور وہیں ۳۲۷ھ میں انتقال فرمایا۔

ابوبکر احمد بن محمد بن سعدان بغدادی انھوں نے بھی جنید و نوری کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور علوم ظاہر و باطن میں تبحر رکھتے تھے۔ مگر افسوس ان کا سنہ وفات نہیں معلوم۔ ابوعلی احمد بن محمد رودباری۔ نشو و نما تو بغداد میں ہوا تھا۔ مگر مصر میں اقامت گزین ہو گئے تھے۔ جنید بغدادی سے صحبت رہی تھی۔ علم باطن کے شیخ ہونے کے علاوہ ایک عالی مرتبہ محدث اور حافظ حدیث تھے۔ فخریہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے استادوں پر ناز ہے۔ کیونکہ تصوف میں میرے استاد جنید بغدادی تھے۔ فقہ میں ابو العباس شریح تھے (جو جنید کا وعظ من کے ان کے شاگردوں میں داخل ہو گئے تھے) ادب میں ثعلب تھے۔ اور حدیث میں ابراہیم حربی۔ ۳۲۷ھ میں وہ نوزد عالم بالا ہوئے۔

ابوبکر محمد بن علی الکتانی۔ بغداد کی خاک سے پیدا ہوئے۔ جنید نوری اور ابوسعید خدری کی صحبت سے برکت حاصل کی۔ اور ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں چلے گئے۔ اور وہاں کے مشہور شیوخ میں سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ مرتضیٰ کہا کرتے تھے کہ الکتانی سراج الحرم یعنی کٹانی شمع حرم ہیں۔ ۳۲۷ھ میں خاص مکہ میں انتقال ہوا۔

ابو محمد عبداللہ بن محمد مرتضیٰ نیشاپوری۔ انھیں خراسان اور عراق کی دونوں

۳۲۷ھ رسالہ تشریح۔ ۳۲۷ھ طبقات الکبریٰ۔

مشہور باطنی درس گاہوں سے فیض پہنچا تھا۔ کیونکہ ابو حفص۔ ابو عثمان۔ اور جنید بغدادی کی صحبتوں سے برکتیں حاصل کی تھیں۔ نیشاپور کے محلہ حیرہ کے رہنے والے تھے وطن سے فیض روحانی حاصل کرنے کے بعد عراق کی راہ لی۔ اور بغداد میں آ کے جنید کی صحبت میں باریاب ہوئے۔ یہاں یہ خاص مسجد شونیزہ میں رما کرتے تھے۔ جو اہل باطن اور مشائخ طریقت کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ لیا ناصوف بغداد میں تین عجیب و غریب لوگ ہیں۔ شبلی اشارات میں۔ مرتضیٰ مکاشفات میں۔ اور جعفر حسندی حکایات میں۔ سلسلہ میں سفر آخرت کیا۔

ابو الحسن علی بن محمد مرتین۔ انھوں نے صحبت جنید سے فیض اٹھایا تھا۔ اتفاقاً پریزگار میں مثل نہ رکھتے تھے۔ آخر یہ بھی ہجرت کر کے حرم محترم مکہ میں جا بیٹے اور وہیں سلسلہ میں انتقال ہوا۔

ابو یعقوب اسلمی بن محمد نرجوری۔ یہ بھی حضرت جنید کے باغ علم کے خوشہ چینوں میں۔ ہیں۔ کمال حاصل کرنے کے بعد حرم محترم مکہ میں ہجرت کر گئے۔ اور وہیں سلسلہ میں پیوند زمین ہوئے۔

آبیکر ولت بن جمد شلی۔ یعنی مشہور شبلی بغدادی۔ ان کا خاندان تو خراسان کے علاقہ اسروشنہ کا تھا مگر بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پایا۔ خیر ساج کی صحبت میں حاضر ہو کے توبہ کی۔ پھر جنید بغدادی کے مکتب روحانی میں حاضر ہو کے فیض باطن حاصل کرنے لگے۔ فقط صوفی ہی نہیں فقہ مالکی کے فقیہ بھی تھے۔ حدیثیں بھی بہت لکھیں۔ ستاسی برس کی عمر پاکے سلسلہ میں رہ نورد عالم آخرت ہوئے اور

سہ رماؤقتیریہ۔ عمدہ طبقات الکبریٰ۔

بغداد کے مقبرہ خیزران میں دفن ہوئے۔ ان کے حالات ہم عنقریب ایک جداگانہ کتاب میں شائع کریں گے۔

ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد اعرابی۔ بصرہ وطن تھا۔ بغداد میں حضرت جنید کی مریدی و شاگردی سے فیض اٹھایا۔ نوری عمرو کی۔ مسوحی۔ اور ابو جعفر حداد کے نفوس قدسیہ سے برکتیں حاصل کیں۔ اور ہجرت کر کے چلے گئے جہاں شیخ الحرم بنے۔ اور ۳۲۱ھ میں سفر آخرت کیا۔

ابو عمرو محمد بن ابراہیم زجاجی کا وطن نیشاپور تھا۔ جہاں ابو عثمان کی صحبت فیض میں پہنچے۔ پھر بغداد میں آ کے جنید کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ نوری۔ رویم۔ اور خواہش کی صحبتوں سے بھی فیض پایا۔ یہی ہیں جنہیں جنید بغدادی نے رویم کی خدمت میں جانے سے منع فرمایا تھا۔ اور انہیں کو سفر حج کے لیے کرباندہ تھے وقت ایک بار بکت وہم دیا تھا۔ پھر ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں اقامت گزین ہو گئے۔ تقریباً ۳۵۰ھ کی۔ مکہ میں شیخ الحرم فرار پائے۔ اور ۳۵۵ھ میں عالم آخرت کی راہ لی۔

ابو محمد جعفر بن محمد بن نصر خواص۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اور وہیں پرورش ہوئی۔ جنید کی صحبت میں پہنچ کے اور ان کی درس گاہ باطنی میں زانوئے ارادت رکھنے کے کمال روحانی حاصل کیا۔ جنید نے انہیں وزیر اُنہیں سے منگوائے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا۔ نوری۔ رویم۔ سمنون اور حریری کی صحبت ہائے فیض سے بھی نفع اٹھایا بغداد ہی میں ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ اور شوشیزہ میں جنید اور سرہی سقطی کی قبروں کے

۳۵۵ سالہ قشیرہ۔ ۳۵۵ طبقات الکبریٰ۔ ۳۵۵ سالہ قشیرہ۔

پاس مدفون ہوئے یہ اگرچہ بغداد ہی میں پیدا ہوئے وہیں رہے اور وہیں پیوند زمین ہوئے۔ مگر حتی الامکان حج مانع نہ ہوتا تھا چنانچہ انھوں نے بغداد کی حکومت ہی میں ساتھ حج کر لیے۔ ان کے پاس مشائخ صوفیہ اور علمائے باطن کے تصانیف و تحریرات کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔

ابوبکر کسائی دنیوری۔ انھوں نے حضرت بنید کی وفات سے پیشتر ہی انتقال فرمایا اور اگرچہ اقران و امثال میں تھے مگر شاگردوں اور مریدوں کی طرح حضرت جنید سے قائمہ روحانی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ہزار منام لکھ کے دریافت کیے تھے۔ اور جنید نے ان سب کے جواب تحریر فرمائے تھے۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا۔

ابو محمد عبداللہ بن عطاء رازی۔ نیشاپورہ طن تھا۔ اور جنید سے ارادہ رکھنے کی بدولت بغداد ان کی درس گاہ باطن تھا۔ جنید بغدادی کے علاوہ اپنے وطنی شیخ باطن ابو عثمان حیری سے بھی فیض حاصل کیا۔ اور بغداد میں آکر ولیم و سمنون کی صحبتوں سے بھی فیض اٹھایا۔ حدیث کے بڑے متبحر عالم تھے۔ تقویٰ و تقاہت میں ممتاز تھے۔ اور جب تصوف کا شوق ہوا تو حیرت انگیز ریاضتیں کیں۔ اور سلسلہ مدین داعی اجل کو لبیک کہی۔

ابو الحسن علی بن بندار بن حسین عوفی صیرفی۔ اصول تصوف کے بڑے گران پایہ عالم اور نیشاپور کے معظم ترین مشائخ میں تھے۔ اور انھیں جلیلہ جلیلہ اولیاء اللہ اور مشائخ کی صحبت اور زیارت نصیب ہوئی تھی کسی کو کم نصیب ہوئی ہے۔ نیشاپور میں ابو عثمان اور محفوظ کو دیکھا۔ بغداد میں جنید ولیم سمنون۔ ابن عطاء۔ اور حریری کی زیارت کی۔ شام میں مقدسی اور ابن جلاء کی صحبت میں ہوئے۔ اور مصر میں ابوبکر مصری زقاق اور

ردوباری سے ملے۔ اور ۳۵۵ھ میں داعی حق کو لیک کئی۔

ابو عمرو اسحاق بن نجید سلمیٰ شیخ خراسان ابو عثمان سے فیض صحبت اٹھایا۔ اور ان کے ممتاز و مخصوص اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مگر بڑی خوش نصیبی کی یہ بات تھی کہ جنید سے ملنے اور ان کی تبرک صورت کی زیارت کرنے کی عزت بھی حاصل ہوئی تھی۔ ثقہ تھے۔ اول روایت حدیث کرتے تھے۔ ۳۶۵ھ میں سفر آخرت کیا۔

ذکورہ بالا مشہور بزرگوں اور نامور مشائخ کے علاوہ مندرجہ ذیل بزرگوں کے نام بھی آپ کے حالات میں آگئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ان کے جداگانہ حالات ہمیں طبقات الکبریٰ وغیرہ میں نہیں ملے کھنکس بن الحسن جو ہمدان کے شیرخوین تھے۔ جنید کو روحانی قوت سے اپنے شہر میں اور اپنے دروازے پر پہنچ جاتے دکھاتا تھا۔ ابن شاپین جنھوں نے آپ سے لفظ "مع" کے معنی پوچھے تھے۔ ابن عطار جو آپ کی وفات کے وقت آپ کے بچھولنے کے پاس موجود تھے۔ ابو عبد اللہ مکنسی جن کے سامنے وہ بیتاب عورت آئی تھی جس کا بیٹا کھو گیا تھا۔ ابو حاتم عطار۔ حماد قرشی۔ مہمل۔ جصاص۔ وغیرہ۔

یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے حضرت جنید کا روحانی فیض نسلاً بعد نسل پہنچ رہا ہے۔ اور مولانا حاکمی نے آج کل کے مشائخ کی حالت دکھا کے اگرچہ بہت صحیح لکھا ہو

بین جادہ پیمائے راو طریقت مقام ان کا ہے مادر شریعت

انھیں پرہوشم آج کشف و کرامت انھیں کے ہو قبضہ میں بندن کی قسمت

یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید آب

یہی ہیں جنید اور یہی بآیزد آب

سہ طبقات الکبریٰ۔ عہہ نجات الانس۔ سہ طبقات الکبریٰ۔

مگر یہ بھی کیا کم ہے کہ اُن کے نام لیوا تو ہیں۔

وقات

جن بزرگوں نے روحانی ترقی حاصل کر کے اپنے آپ کو اُس ذات ابدی و سرمدی سے وابستہ اور اُس کے وجود میں محکوم یا سہجے اُن کے لیے موت نہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ہستی کو زندگی ہی میں مٹا کے حسی ہستی سے قائم ہو گئے ہیں اُس کے لیے نہ موت ہے نہ فنا۔ لیکن ان بزرگوں میں موت ایک دلچسپ اور پسندیدہ تغیر حالت یا ایک روحانی سیر کا نام ہے کہ بیان سے اُسٹھے اور وہاں چلے گئے۔ یا جس طرح قطرہ دریا میں لہ کے بہ ظاہر ظاہر جاتا ہے اُسی طرح اپنا دنیوی تشخص چھوڑ کے اُس نور محض کے ناپید اکنار سمند میں پہنچ گئے اور اسی لیے صوفیہ موت کو موت نہیں بلکہ انتقال یا وصال کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

جب آپ کے وصال کا زمانہ قریب ہوا۔ اور مرض سننے اپنا زور دکھا دکھا کے دو ستون اور فیض پائے والوں کو دوڑانا شروع کیا تو بلا محمد حریری نے جو مزین خاص میں تھے اور آپ کے بعد آپ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوئے حاضر ہو کے عرض کیا۔ آپ کچھ فرماتا چاہتے ہیں؟ فرمایا ”ہاں۔ میں مر جاؤں تو نہلا کفتا کے میری غاڑ پڑھ دینا۔“ اُن کے اخلاقی و روحانی حکم دینے والی کلمہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ سکندر نے پاس کھڑے ہو کے پوچھا ”مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟“ تو اُس نے جواب دیا کہ ”ہاں اس قدر کہ ذرا میری دعا پڑھو۔“ پھر چھوڑ کے ادھر کھڑے ہو جائیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتقال کہنے وقت جنید کی یہ وصیت

اس سے کم پُر لطف و بلیغ نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے وہی باتیں بتائیں جو پس ماندوں پر فرض تھیں۔ اور جن کو وہ ہر طرح بجا ہی لاتے۔ یہ جواب سن کے حریری اور سب لوگ جو پاس کھڑے تھے رونے لگے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا: ”ایک اور بات بھی چاہتا ہوں“ پوچھا ”وہ کیا؟“ ارشاد ہوا ”میرے دوستوں کے لیے دعوت و لیمہ کا سامان ہتیار رکھنا تاکہ مجھے دفن کر کے جیسے ہی واپس آئیں کھانا کھلا دیا جائے۔“ یہ سن کے حریری پر اور زیادہ رقت طاری ہوئی۔ ذرا وقار روئے۔ اور بولے ”خدا کی قسم اگر یہ آنکھیں (جنید کی) بند ہو گئیں تو پھر کبھی ہم وہ آدمی ایک جگہ جمع نہ ہوں گے۔“ اور ایسا ہی ہوا۔ مشائخ صوفیہ کی صحبت کا مرجع و مرکز آپ کی ذات تھی۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی بغداد کے اہل ذوق کا وہ مجمع ٹوٹ گیا۔ اور گوڑے بڑے اہل دل و دل الشریعہ پیدا ہوئے۔ مگر جنید کے زہن کی سی پاک و صاف صحبت ادا لیا پھر آنکھوں کو دیکھنا نہ نصیب ہوئی۔ چنانچہ ابو جعفر غانی کہتے تھے کہ ”بجائے لایزال ایسا ہی ہوا جیسا کہ حریری نے کہا تھا۔ وہ سارا مجمع حضرت شیخ ہی کی برکت اور ان کے ہم مین موجود ہونے کے باعث تھا۔“

اسی مرض موت میں جب کہ بالکل وقت اخیر تھا ابن عطاء عیادت کو آئے۔ اور بچھونے کے پاس ٹھہر کے سلام کیا۔ جواب میں آپ کی طرف سے ذرا تاخیر ہوئی۔ پھر آہستہ سے جواب سلام دیا۔ اور معذرت خواہ ہوئے کہ اس تاخیر کو معاف کیجیے۔ اس لیے کہ مجھ پر اس وقت ایک خاص حالت طاری تھی۔ جب وہ رفع ہوئی تو میں آپ کی طرف توجہ کر سکا۔

انتقال فرماتے وقت وصیت کر دی کہ ”میرے تمام تصانیف اور وہ سارا کلام

جو میرا کہا جاتا ہے میرے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا "ویتالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے موجود ہوتے ہوئے میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی ایسی تحریر چھوڑ جائوں جو میری جانب منسوب ہو؟ اللہ اکبر! کیا احتیاط تھی! اور کیا لوگ تھے! ان کی اس احتیاط کو دیکھو کہ سوا حدیث نبوی کے اپنی کسی چیز کو حجت بنا کے مسلمانوں میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان صد ہا طغویات کو دیکھو جن کا ایک بڑا بھاری ذخیرہ ان آخری صدیوں میں متاخرین صوفیہ نے جمع کر دیا ہے۔

آپ آپ کے وصال کا زمانہ آپ بچپن سے جمہور کا متبرک دن تھا۔ اور بعد ازاں میں نوروز مستندی کے جشن منائے جاتے تھے۔ کہ آپ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ آپ مرض کی تکلیف سے کراہتے یا اپنے دنیا سے جانے پر یاس و حسرت کا کوئی کلمہ زبان سے نکالتے اسے تازگ گھڑی میں آپ نے تمام مدت قرآن شریف کو دی۔

سے طبقات الکبریٰ میں جس طرح ہندوستان کی اسلامی سلطنت کو حاصل کا زمانہ معین کرنے کے لیے قدیم ہندی سن شمسی اختیار کرنا پڑا اسی طرح خلافت عباسیہ کو مجدد ہونا پڑا تھا کہ ایمانیوں کے قدیم شمسی سن سے کام لے چنانچہ ممول خاں کہ جس کے یوم نوروز سے تحصیل وصول کا زمانہ شروع ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کا یوم نوروز مسلمانوں کے لیے بھی ایک ممتاز اور خاص خوشی کا دن قرار ہا گیا تھا یہاں تک کہ متقدمہ اندھراسی نے مشنہ مدین یعنی اپنی نشست جہنمی کے چوتھے سال تمام ملک میں اور کل دلیان ملک کے نام فرمان جاری کیے کہ بجائے نوروز جس کے امراء و مہتران سے تحصیل وصول کا زمانہ شروع کیا جائے۔ اور یہ دن مسلمانوں میں نوروز سمجھا جائے جس کا نام اس نے نوروز مستندی رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی نوروز عباسیہ میں ہمیشہ منایا گیا۔

استحضار کی حالت نے طول کھینچا اور آپ نے پورا قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھ کے پھر سرے سے شروع کر دیا۔

ابو محمد حمیری حاضر ہی تھے۔ کلام انہی میں آپ کا یہ انماک و یکہ کے پوچھا۔ ابوالقاسم ضعف و ناتوانی کی یہ حالت ہو رہی ہے اور آپ برابر تلاوت کیے جاتے ہیں اس جواب دیا ”مجھ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا سکے حق ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ (اللہ جل شانہ) میرے صحیفہ عمری کو لپیٹ رہا ہے۔ جو کچھ کر سکوں کر لیتا جا رہے۔“

اب دوبارہ قرآن پاک شروع کیا تو اگرچہ طاقت جواب دے چکی تھی مگر تلاوت سے زبان نہ روکتے تھے۔ سورہ بقرہ کی ستر آیتوں تک پڑھنے پائے تھے کہ روح پرواز کر گئی۔ اور دینا اس منہج فیض سے خالی ہو گئی جس کے روحانی فیض قیامت تک جاری رہیں گے اور جس کے باطنی انوار رہتی دنیا تک اہل دل کے سینوں میں حقیقت و معرفت کی شمعیں روشن کرتے رہیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

سند وفات میں عدد اس احوال ہے۔ بعض شہدہ بتاتے ہیں۔ اور بعض شہدہ علامہ ابن خلکان نے اگرچہ شہدہ دانی روایت کو ضعیف خیال کیا ہے مگر بہین دیگر قدیم اور مستند اہل تصانیف کے بیان سے زیادہ قابل وثوق یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا وصال شہدہ ۹۵۰ھ میں ہوا۔

مجموعہ کے دن سہ پہر کو آپ نے سفر آخرت کیا تھا۔ اس لیے اس دن نہ کل مرتبہ بین حج ہو سکے۔ اور نہ تجنیز و تکفین کا سامان ہو سکا۔ دوسرے دن ہفتہ کو غری بنہ دینا یعنی مدینہ کے مغرب جانب کی آبادی میں قبرستان شونیزہ میں اپنے مومن اہل

عہ ابن خلکان۔ عہ رسالہ فقیریہ۔ عہ ابن خلکان۔

مرشد حضرت سری سقلی کے پہلو میں آغوشِ محبت کے سپرد کیے گئے۔ آپ کا مزار پُرانا و آج تک
 بغداد میں مشہور اور مرجعِ انام ہے جان لوگ زیارت کو آتے۔ اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔
 آپ کے خلیفہ اور آپ کے سچے پیروں پر بیٹھنے والے حریری کا بیان ہے کہ جنید بغدادی
 کے پڑپڑ میں ایک گھوڑا تھا جان ایک مجنون شخص پڑا ہا کرتا تھا۔ اُنہیں مٹی سینے کے لیے
 ہمارے ساتھ وہ بھی قبرستان میں گیا۔ مگر بعد فراغتِ دفن جب ہم چلے تو وہ قدم بڑھا کے
 ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اور مجھ سے کہا ”ابو محمد حریری۔ کیا تھا حینال ہے کہ اپنے اس سزاوار
 کو ہاتھ سے کھونے کے بعد میں پھر اس گھوڑے پر جاؤں گا؟“ اس کے بعد یہ اشعار پڑھے۔
 دَا اسْتَعَايِنُ مَسْرَاقِي قَوْمٍ هُمْ الْمَصَاحِبُ وَالْخَصُونُ
 ہاے افسوس اُن لوگوں کے فراق میں جو چراغِ ہدایت (ہدایت) اور مسلحہ
 (حملہ شیطانی سے بچنے کے) تھے۔

وَالْمَدَنُ وَالْمَزَنُ وَالرَّوْاسِی وَالْخَيْرُ وَالْآمِنُ وَالسُّكُونُ
 اور شہر تھے۔ اور آبر تھے۔ اور پہاڑ تھے اور نیلی تھے اور امن تھے اور سکون تھے۔
 لَمْ تَغْنِيْ لَنَا الْيَمَانِی حَتَّى تَوَقَّعْتُمْ الْمُنُونُ
 ہمارے حق میں راتوں رات (زمانے) میں انقلاب نہیں ہوا یا ان تک کہ موت نے
 اُن کی زندگی ختم کر دی۔

فَكَلَّ جَبْرًا قَلُوبًا وَكَلَّ مَادِلًا عِيُونُ
 تو سب چنگاریاں گویا ہمارے دل میں اور سارے چشمے گویا جاری انگین ہیں
 یہ اشعار ختم کرتے ہی وہ ایک طرف بھاگا چلا گیا۔ اور اس کے بعد کبھی اُس کی صورت

مع عوارف المعارف۔

نہ دکھائی دیتی۔

آپ کی زندگی کی سرگزشت ختم ہو چکی تو ہمیں یہ بھی بتادینا چاہیے کہ چند صدیوں
نے کن کن زمانوں اور کیسے کیسے انقلابوں کو اپنی عبرت میں آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا
ہم ثابت کر آئے ہیں کہ آپ مامون رشید کے آخر عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ جس نے
سلسلہ مدین دنیا کو رخصت کیا تھا۔ اور سلسلہ مدین رگراے عالم جاودان ہونے
جبکہ المقتدر باللہ کو سریر خلافت پر بیٹھے تین برس ہو چکے تھے۔ اس حساب سے پتہ چلتا
ہے کہ آپ نے بارہ عباسی خلیفوں کا زمانہ پایا۔ مامون کے مبارک عہد کو آپ کی بچپن
کی آنکھیں نہ بھی دیکھ سکی ہوں تو آپ نے المقسم کا زمانہ ضرور دیکھا ہوگا۔ کیونکہ اول
سے آخر تک آپ کی زندگی دار الخلافہ بغداد ہی میں گزری۔ اور المقسم کے مرنے
کے وقت یعنی سلسلہ مدین آپ کی عمر یقیناً گیارہ برس کی ہوگی۔ اس کے بعد
آپ نے الواثق۔ المتوکل۔ المنصور۔ المستعین۔ المعتز۔ المہدی۔ المعتد۔ المعتضد
المستفی اور المقتدر کے زمانوں کو دیکھے بعد دیگرے دیکھا۔ ان میں سے بعض اپنی
موت سے مرے بعض ذلت کے ساتھ تخت و تاج سے جدا کیے گئے۔ اور بعض
تخت خلافت پر باہمے گئے۔ ان انقلابات سے آپ کو ناپائیداری عالم کے کیسے
کیسے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسے کیسے ہنگاموں نے آپ کے دل میں دنیا سے دنی
کی بے وقعتی نہ ثابت کی ہوگی۔

آپ کا سنہ وفات بھی عجب قیامت خیز سال تھا۔ اس لیے کہ دنیا آپ ہی کی
ذات متجبع الصفات سے محروم نہیں ہوئی بلکہ اسی سال شیخ ابو عثمان خیری نے بھی

عہد طہیات الکبریٰ۔ عہد ماخوذ از ابن اثیر۔

استقال کیا جو خراسان کے ولی کامل اور نیشاپور کی خانقاہ کے شیخ تھے۔ اسلامی تصوف کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان دونوں علوم باطن کی دو عظیم الشان درس گاہیں یا اہل ریاضت ہی کی اصطلاح میں کہیے کہ مشائخ روحانی کی خانقاہیں تھیں۔ ایک بغداد میں جس کے امام اور سید الطائفہ جتید بغدادی تھے۔ اور دوسری نیشاپور میں جس کے سجادہ نشین شیخ ابو عثمان جیری تھے۔ اور دونوں اپنے انوار فیض سے مشرق و مغرب کو نور عرفان سے منور کر رہے تھے۔ ایسے دونوں مشائخ باطن کا ایک ہی سال میں دنیا سے اٹھ جانا سچ پوچھے تو کوئی معمولی مصیبت نہ تھی۔

آپ کے فیض کے اٹھ جانے اور دین محمدی کو آپ کے نہ ہونے سے صد ہونچنے کا اس سے زیادہ نمایان کیا تو نہ ہوگا کہ اسی سال خاص بغداد میں محمد بن بشیر نام ایک شخص ظاہر ہو جس نے دعوے کیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ بہت سے آدمی اُس کے فریب میں آکر معتقد بھی ہو گئے۔ مگر خلافت کی طرف سے فوراً اس بے دینی کا سد باب کیا گیا۔ اور وہ مع اپنے مریدوں کے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر خدا نے موت جتید کی روحانی مصیبت کو ایک نمایان اور مادی آفت کی شان سے یوں دکھلایا کہ بغداد سے تھوڑی ہی دور پر شہر موصل میں ایک ایسی زبردنگ کی گرم اور جھلسا دینے والی بادِ سموم چلی کہ بہت سے آدمی اُس میں جل کے اوجھلس گئے۔

ابو محمد حریری چونکہ آپ سے خاص دلی اور روحانی لگاؤ رکھتے تھے اور آپ کی جگہ سجادہ نشین ہوئے تھے اس لیے انھیں نے آپ کی وفات کے چند روز بعد آپ کو

سہ ماہہ ابجنان - عہد ابن اثیر -

خواب میں دیکھا۔ پوچھا: ابو القاسم کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ سب
 اشارت سے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں صرف اس سے ملنے
 کے لئے آیا ہوں۔

معرفین کمال

آپ کے اعلیٰ کمال کا اعتراف ہے اور ہر ماہرین کیا کیا اور پوچھنے والے
 مختلفہ میں جھگڑنے اور رد و قبح کرنے سے آپ یا آپ کے پیروں کو بہت کم علاقہ تھا اس لیے
 سوا خاصہ میں اس کے کسی گرو یا فریق کو آپ پر اور خود کا جماعت صوفیہ پر حملہ
 کرنے کا شوق نہیں ہوا بلکہ مخالفین بھی ایک فرضی حیرت خدادات کے بعد خاموش
 گئے۔ اس کے مقابل مقتدین اور معرفین کمال کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی آئی

جو بعد والوں میں ہوتا ہے۔ مگر آپ کے معاصرین بھی آپ کے کمال کے اس خداد
 اعتراف تھے کہ بعض اوقات ان کے کمال عقیدت کا حال سن کے حیرت معلوم ہوتی
 تھی۔ وہ کم کا ذکر آج کا ہے جو آپ کے معاصرین جو اس میں تھے آپ کے احوال
 سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ خدادات کے کسی بات پر انہیں بلایا
 کہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا: میں ایک دن برابر دو پہر تک صبح کے پاس بیٹھا رہا
 اور سبھی صفت یوم جنید کی صحبت نصیب ہوئی ہو وہ بے ادب نہیں ہو سکتا تھا

جنید کے استادون میں شمار کئے جاتے تھے وہ انس کے بیان میں انہی دکنش تقریر
میں کے چلا اُسٹھے کہ آسمان کے نیچے جتنے ہیں سب مرجائیں تو بھی یہ پُر اثر تقریر سن لینے
کے بعد مجھے وحشت نہوگی۔ یارویم باوجودیکہ دوست اور پیر بھائی تھے مگر غریب طور پر اپنے
آپ کو جنید کا شاگرد بتایا کرتے۔

انھیں فیوض اور بڑے بڑے صاحب کمال بزرگون کی عقیدت نے بعد
والون کو آپ کے کمالات کا اور زیادہ معرفت بنا دیا۔ ابو عبد اللہ محمد بن خنیف فتبی جو علوم
ظاہری و باطنی میں استاد کامل تھے اور اُسٹھ میں دنیا سے رخصت ہوئے اپنے
سردیون کو حکم دیا کرتے تھے کہ تمہارے شیوخ سابقہ میں سے پانچ بزرگ ایسے ہیں جن کی
تم ہر ام میں اقتدا کیا کرو۔ حارث ابن اسد محاسبی۔ جنید بن محمد بغدادی۔ ابو محمد روم
ابو العباس بن عطاء۔ اور عمرو بن عثمان مکی۔ اس لیے کہ یہ سب بزرگ علم ظاہر و
باطن کے جامع تھے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ یہی عبد اللہ بن خنیف اور علی بن بندار صوفی شیرازی
گیلون میں گزر رہے تھے۔ کچھ دور تک تو دونوں برابر برابر گئے۔ لیکن ایک مقام پر
جگہ تنگ تھی اور ضرورت ہوئی کہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ عبد اللہ نے علی بن بندار سے
کہا کہ آپ آگے چلیے، انھوں نے کہا ”وجہ؟“ آخر مجھ میں کون سی فوقیت ہے کہ آپ
سے آگے چلون؟ عبد اللہ نے جواب دیا ”اے بڑی کیا فوقیت ہو سکتی ہے
کہ تمہاری آنکھوں کو یہ بندادی کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟“
یہ تو معاصرین اور بعد کے قریب الہمد بزرگون کا اعتراف کمال تھا لیکن بعد کے

زمانوں میں جو شہرت و ناموری حضرت خبید بغدادی اور اُن کے شاگرد شید سبلی کو حاصل ہوئی دنیا کے کسی صوفی کو نہیں نصیب ہے۔ آپ کا نام زہد و اتقا کے لیے ضرب المثل اور مشرقی لٹریچر کا عنصر بن گیا۔ ہمارے شعرا کو آپ کا نام مستحضر ہے۔ ہمارا بچہ بچہ آپ کے نام کو ادب و تعظیم سے زبان پر لاتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء و اتقیا تو آپ کے نقش قدم پر چلنے کو ذریعہ معرفت یاد رکھتے ہیں۔

حکم

اب خاتمہ پر ہم آپ کی چند نصیحتیں اور آپ کے کچھ کلماتِ حکمت نقل کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ یہ فقرے جو آج بزرگ سے لکھنے کے قابل ہیں اور جن میں مغربی اصلاح سے کام لیا جائے تو ”شہرے کلمے“ کہنا چاہیے آپ کی تعلیمات کے ضمن میں شامل کوئی دے جاتے۔ مگر ہم نے انہیں اس لیے مجہد کر دیا کہ یہ وجوہات ہیں جن کو قصوف کے ساتھ زیادہ تخصیص نہیں۔ بلکہ ان پر ہر شخص عام اس سے کہ کسی ملک و ملت کا ہو اور کسی خیال کا ہو صدق دل سے عمل کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

(۱) وہ جس کے لیے کوئی خبیثہ و نفیر نہیں بھلا اُسے کیونکر مل سکتا ہے جس کے لیے خبیثہ و نفیر ہے؟

(۲) سب محبوبوں سے اچھی اُن لوگوں کی صحبت ہے جو توحید کے میدان میں خود کرتے رہتے ہیں۔

(۳) توکلِ دل کا کام ہے اور توحیدِ دل کا کلام۔

(۴) جو علم نہ بدلے نہ پلٹے نہ متغیر ہو اُس کا یقین دل میں قائم ہو جاتا ہے۔

(۵) اختیار کے اٹھا دینے کا نام رضا ہے۔

(۶) راست یا زکی حالت دن میں چالیس بار بدلتی ہے اور ریاکار چالیس برس تک ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے۔

(۷) حقیقی سچائی یہ ہے کہ تو اُن موقعون پر سچ بولے جہاں بغیر جھوٹ کے مفر نہ نظر آتا ہو۔

(۸) قنوت (چشم پوشی) یہ ہے کہ توفیق سے دشت نہ کرے اور غنی کا معارض نہ ہو۔

(۹) قنوت یہ ہے کہ تواذیت ہو پچانے سے باز رہے اور قیاضی کو جاری کرے۔

(۱۰) قنوت شام میں ہے زبان خرقا میں ہے۔ اور سچائی خراسان میں۔

(۱۱) جب محبت سچی ثابت ہو جائے تو پھر شرائط ادب ساقط ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) محبت زیادتی میلان کا نام ہے جو بغیر نیل مرام کے ہو۔

(۱۳) ہر محبت جو کسی غرض کے لیے ہوتی ہے اُس غرض کے حاصل ہوتے ہی جاتی رہتی ہے۔

(۱۴) اصلی محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والے کے صفات کی جگہ محبوب کے صفات قائم ہو جائیں۔

(۱۵) جدی تمام مشغال کے چھوڑ دینے اور اُس مشغل میں مصروف ہو جانے کا نام جو اصل فراغت ہے۔

(۱۶) گزری بات کی طرف توجہ کرنا آنے والی حالت سے غافل ہو جانا ہے۔

عہ رسالہ فقیر۔

- (۱۷) پابندیِ ادب بندگی۔ اور بے ادبی سرکشی ہے۔
 (۱۸) دل و زبان سے نعمتوں کے اعتراف کرنے کا نام شکر ہے۔
 (۱۹) رجاء (امید) اس بات کی دستاویز ہے کہ فیاض فیاضی کرے۔
 (۲۰) ذی علم لوگوں کی آفتین اوروں کی آفتوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔
 (۲۱) علم کی ایک قیمت ہے جب تک کہ قیمت نہ لے لو کسی کو نہ دو۔ اور وہ قیمت یہ ہے کہ اُسی شخص کو دو جو عہدگی سے اُس کا حامل ہو سکے۔ اور اُسے ضائع نہ کرے۔

خاتمہ

یہ تھے جنید بغدادی علیہ الرحمہ جو گزر گئے اور افسوس کہ اُن کا ذکر بھی ختم ہو گیا
 اب سوا اس کے کیا باقی ہے کہ خدا ہمیں اُن کے نقش قدم پر چلنے اور اُن کے علم
 اور نصائح سے فائدہ اُٹھانے کی توفیق دے۔ ہم آج کل اکثر سمجھدار اور عاقبت
 اندیش لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ صرف گزشتہ بزرگوں اور ناموران قوم پر فخر و ناز کر
 ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اپنی غفلت و حرمت قائم رکھنا ہے تو خود کر کے دکھانا
 چاہیے۔ اور واقعی یہ صحیح ہے۔ لائق باپ کے نالائق بیٹے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں
 پھر عالمی مرتبہ مرشد و شیخ کے نالائق و ناکارہ محض ارادت کیش کی کوئی کیا عزت کرے گا؟
 ہم اُن بزرگوں پر ناز کرتے کے مستحق جب ہی ہو سکتے ہیں جب اپنے آپ کو اُن کے
 اقوال و افعال کا نمونہ بنائیں۔ اور ویسے ہی بن جائیں جیسے کہ وہ تھے **مصرع**

عہ عوارف المعارف۔ سہ طبقات الکبریٰ۔

میراث پدرخواہی علم پدر آموز

ہذا اپنے قدردان ناظرین سے رخصت ہوتے وقت ہماری آخری دعا اور
 سچی آرزو قنایا ہے کہ خداوند ابراہیم اگلے جنید جو گزر گئے اُنکو اپنے جوار رحمت
 میں لے لے۔ اور اُن کے عوض اپنے فضل و کرم سے ہم میں کوئی زندہ جہنمید
 پیدا کر۔ آمین۔“

خاتمہ

دگداز پر نہیں نے اس بات کا اہتمام شروع کیا ہو کہ وہ مسز شاہ میر جن کے اسماء گرامی دو لاری
شریح میں اکثر آیا کرتے ہیں چاہے کسی گروہ اور کسی طبقے کے ہوں ان کے سوانح عمری جدا جدا کتابوں
اور رسالوں کی حیثیت سے شائع کیے جائیں جن میں سے پہلی لائف حضرت جتید بغدادی کی
شائع کی جاتی ہو جس طرز پر تحقیق و جوہر کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہو اگر ایسی ہی کو شش جاری ہو
تو امید ہو کہ اردو زبان میں ایک اچھا اور مفید طرز پر پیدا ہو جائے گا۔ ابوکر شلی کی لائف مرتب
ہو چکی ہو جو اس کی اشاعت کے ساتھ ہی چھپنا بھی شروع ہو گئی۔ بایزید بسطامی۔ حسین بن
منصور جلالج کے سوانح عمری زیر ترتیب ہیں۔

بہت سے معزز اور قدردان احباب درؤ سامنے عام اجادت دے دی ہو کہ اس سلسلے
کی جو کتاب شائع ہو ایک ہفتہ پیشتر اطلاعی کارڈ بھیج کے ان کی خدمت گرامی میں دی۔ پی۔ بیج دی جائے
میں نے اس قسم کے قیاض قدر خاتان سخن کی ایک فرست مرتب کرنا شروع کر دی ہو۔ اور یہ فرست
جس قدر بڑھتی جائے گی اسی مقدار میں یہ کتابیں سستی بھی ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ اگر وہ قدر
کے نام جمع ہو جائیں تو ایسی جتید بغدادی کے حجم حیثیت کی کتاب فی جلد ہر کے حساب دی جائے
گی۔ اور اگر ان کی تعداد ایک ہزار کو پہنچ جائے تو فی جلد ہر کے حساب سے۔

ابوکر شلی کی لائف جو چھپ رہی ہے اور عقرب شائع ہوگی اس پہلی کتاب سے زیادہ
مکمل ہے۔ گوا بھی اُس کی قیمت اور اُس کا حجم نہیں بتایا جاسکتا مگر ہم اتنا اطمینان
دلا سکتے ہیں کہ اُس کی قیمت بھی ایک روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ جن احباب نے
اپنے مسز نام اس فرست میں درج کر لئے ہیں اپنے احباب کے نام بھی براہ کرم
کرائیں۔ تاکہ ہم زیادہ مستعدی سے اس سلسلہ کو جاری کریں اور جلد جلد کتابیں
شائع ہوتی رہیں کم از کم ہر دو چھپنے میں تو ایک کتاب مکمل چلے۔

خاکسار۔۔۔ نمبر دگداز

مولوی محمد عبدالحلیم صاحب شہر کے تصنیفات

تصنیف راصتف نیکو کن بیان

یہ کتابیں ہنیں منشیانہ معجزات اور منجنگاری
کی کرشمیں ہنیں گواور جگہ بھی ملتی ہنیں مگر لطف
جب ہی آسکتا ہے جب لائق مصنف ہی
کے کارخانے سے منگائی جائیں
انشا پردازی کا شوق اور زبان کا چٹارا
ہو اور دفتر دلدل از سے ضرور منگو ایے
ہندوستان میں صد ہا با کمال انھیں
کتابوں کو پڑھ پڑھ کے جادو نگار
ہن گئے ہن -

۶۰	یوسف مجملہ مکمل
۶۱	فتح اندلس
۶۲	تجددش تاریکین
۶۳	آیام عرب ہندو حصہ
۶۴	فردوس برین
۶۵	قلو را قلو رندا
۶۶	ملک العزیز و دشتا
۶۷	حسن ایچانا
۶۸	منصور موبنا
۶۹	شہید وفا
۷۰	درکیش تندنی
۷۱	دلکش پردہ حصہ
۷۲	دیگب پردہ حصہ
۷۳	بد النسا کی مصیبت
۷۴	ملکہ ز فوبیہ
۷۵	حسن بن صباح
۷۶	اسلامی سوچ عمری
۷۷	لارڈ بیکن
۷۸	ساز و خداد
۷۹	افسانہ قفس
۸۰	افسانہ کی
۸۱	ڈاکو کی دوہن
۸۲	میوہ بلخ

المشتر - نیمہ دلدل از لکھنؤ - کڑہ بزن بیگنان

خواجہ معین الدین چشتی

شیخ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کے مفضل حالات جو رسالہ العرفان میں سلسلہ وارشاد ہو کے لکھا ہو ہیں۔ یوں تو آپ کے حالات میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس میں اس نمائے کی تاریخ سے بہت کچھ مدد ملی ہے۔ اور نہایت وضاحت و مکاشفہ کیا ہے کہ وہ کیسا زمانہ تھا جب حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز نے ہندوستان کے پڑھانے بیچنے کے اسلام کی شمع روشن کی۔ مصنف مولانا مولوی محمد عبدالحلیم صاحب شریعت ۶۶ تھوڑی ہی جلد بن رہ گئی ہیں۔

الحکم الرفاعیہ

یہ علم تصوف ملکہ اسلام کے خالق میں حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مفضل شاگرد و شاگرد ہیں جس کا ترجمہ مولانا مولوی محمد عبدالحلیم صاحب شریعت نے العرفان میں شائع کرنے کے لیے نہایت خوش اسلوبی سے اور پاکیزہ اردو زبان میں کیا تھا۔ قیمت ۴۰

المشتہر نخب رسالہ دگلدا از
کثرہ بزن بیگانہ

احتیاط

جس نسخہ میں اس مقام پر مصنف کے دستخط نہ ہوں اسے مال مسروقہ تصور کرنا چاہیے۔
اور جن حضرات کی خدمت میں بغیر دستخط کی ہوئی کوئی کتاب پونچھ لیا کاروبار کے مصنف کو فوراً اطلاع ملے۔
اڈیشہ دگلدا از.....